

Osmania University Library

Call No. 996 081

Accession No.

3-1

11872

Author

Title

This book should be returned on or before the date last marked

بہاء اللہ

عصر جدید

مصنف

جے۔ ای۔ سلیمٹ

ایم۔ بی۔ سی۔ ایچ۔ بی۔ ایف۔ بی۔ ای۔ اے

مترجم

عباس علی بٹ۔ بی۔ اے۔ بی۔ ای۔ ڈی۔ پے۔ پی

محلّی ہسپتال ہندو برہمن چھوڑ کر شائع کیا

۱۹۳۵ء

جملہ حقوق محفوظ ہیں

الشيخ

فہرست مضامین ۱۱۸۶

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۴	کوہ کربل پر آپ کا روحانہ مبارکہ	۱	دیباچہ مصنف
۲۴	حضرت باب کا کلام		پہلا باب
۲۵	من یظہرہ اللہ		بشارت
۲۶	قیامت، بہشت و دوزخ	۳	آخری نبی عالم کا ایک اہم ترین واقعہ
۲۶	معاشرتی اور اخلاقی قیامات	۵	بدلتی ہوئی دنیا
۲۶	شرق و فتح	۷	آفتاب مہدائت
	تیسرا باب بہت اللہ	۸	حضرت بیاد اللہ کا کام
۲۹	پیدائش اور اوائل عمر	۹	پیشینگوئیوں کا پورا ہونا
۳۰	باہریں کے زمرہ میں آپ کی قید	۱۲	پیغمبر کی کے ثبوت
۳۲	بندہ کو جلا وطنی	۱۳	تحقیق کی مشکلات
۳۳	بیابان میں دو سال	۱۴	اس کتاب کا منشاء
۳۴	ملاؤں کی مخالفت		دوسرا باب مبشر
۳۶	رضوان میں اعلان	۱۷	بچپن اور جوانی
۳۶	قسططنیہ اور ایڈریازل	۱۸	اشکمان
۳۷	الوارح ملک	۱۹	بابی سڑیک کی نرتی
۴۰	سجین و گار	۲۰	حضرت باب کا دعویٰ
۴۱	سختی میں کمی	۲۲	فلم و ستم کا بڑھنا
۴۱	دروازہ سخن کا کھلنا۔	۲۲	حضرت باب کی شہادت

مضمون	صفحہ	مضمون
بہائی زندگی کا نمونہ	۴۵	ایام بھیجی
پانچواں باب	۴۸	صعود
بہائی کون ہے	۴۸	بہاؤ اللہ کا مقام
بہائی زندگی	۵۲	بہاؤ اللہ کا کام
عبادت الہی	۵۵	آپ کا کلام
حقیقت کی تلاش	۵۷	بہائی روح
خدا کی محبت		
انقطاع	۵۹	چوتھا باب
اطاعت	۶۱	حضرت عبدالبہاؤ
جہت	۶۲	پیدائش اور بچپن
متبلیغ	۶۳	جوانی
اخلاق و آداب	۶۴	شادی
چشمِ خطا پوش	۶۸	مرکزِ میثاق
انگسار	۶۹	سخت قید کا دوبارہ غائد ہونا
راستی بازی و امانت	۷۰	ترکی کمیشن
خود شناسی	۷۲	مالکِ غرب میں سفر
چھٹا باب	۷۳	ارضِ مقدس کو واپسی
دعا یا مناز	۷۴	جنگِ عظیم کے ایامِ حیفائیں
خدا کے ساتھ مکالمہ	۷۵	سر کا خطاب
حالتِ خضوع	۷۷	آخری سال
		صعود
		الراح و خطابات
		عبدالہیہ کا مقام

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۸	شفائے بخشنے والا	۱۰۴	وسیلہ کی ضرورت
۱۳۰	کس طرح سب مدد کر سکتے ہیں	۱۰۶	دُعا مانگنا یا نماز پڑھنا فرض ہے
۱۳۱	شہری زمانہ	۱۰۷	دُعا محبت کی زبان ہے
۱۳۲	صحت کا صحیح استعمال	۱۰۸	دُعا یا عبادت! جامعہ
	آٹھواں باب	۱۰۹	بلاؤں سے نجات
	وحدتِ ادیان	۱۱۱	دُعا اور قانونِ قدرت
۱۳۳	انیسویں صدی میں فرقہ بازی	۱۱۳	بہائی دُعا
۱۳۵	حضرت پیار اللہ کا پیمانہ		ساتواں باب
۱۳۶	کیا انسانی طبیعت بدل سکتی ہے؟		صحت و شفا
۱۳۸	اتحاد کی طرٹ پہلا قدم	۱۱۶	جسم اور روح
۱۳۹	مسئلہ نفسیت	۱۱۷	وحدتِ حیات
۱۴۱	تدریجِ روحی	۱۱۷	سادہ زندگی
۱۴۳	انبیاء کی آخریت	۱۱۸	مسکرات اور منشیات
۱۴۵	ظہورِ عظیم	۱۱۸	لذائذ
۱۴۷	ایک نئی صورتِ حال	۱۱۹	پاکیزہ زندگی اور صفائی
۱۴۸	امریہائی کی کامیت	۱۲۰	شریعت کی اطاعت کے نتائج
۱۴۹	بہائی میثاق	۱۲۱	منہر اللہ بطور طبیب
۱۵۲	امریہائی میں پیشہ ور مذہبی پیشہ ور نہیں	۱۲۲	آوی ذرائع سے صحت
		۱۲۳	غیر آوی وسائل سے شفا
		۱۲۵	مدحِ القدس کی قوت
		۱۲۶	بیمار کا فرض

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۷۸	ہنر، علوم و دستکاری		
۱۷۹	مجرموں سے سلوک		
۱۸۱	اخبارات		
	دسواں باب		
	طریق امن		
۱۸۲	اختلافات بمقابلہ اتحاد	۱۵۴	دین، تمدن کی بنیاد ہے
۱۸۳	صلح اکبر	۱۵۵	عدل
۱۸۴	مذہبی تعصبات	۱۵۷	حکومت
۱۸۷	جنسی اور نسلی تعصبات	۱۵۹	سیاسی آزادی
۱۸۹	جور و ارض	۱۶۰	حکومت اور رعایا
۱۹۰	عالمگیر زبان	۱۶۱	تقرری اور ترقی
۱۹۴	لیگ ادب نیشنز	۱۶۲	اقتصادی مسائل
۱۹۶	بین الاقوامی عدالت	۱۶۳	دخل اور حشر و خزع
۱۹۷	تقدید اسلام	۱۶۴	خود اختیاری حد داری
۱۹۸	عدم مزاحمت	۱۶۵	کام کرنا سب کے لئے فرض ہے
۲۰۰	نیکی کی راہ میں کوشش	۱۶۶	دولت کے اخلاقی قوانین
۲۰۱	اتحاد مشرق و مغرب	۱۶۸	تجارتی غلامی کی ہنہ
	گیارہواں باب	۱۶۹	دھنیت و میراث
	احکام و تعلیمات	۱۷۰	مرد و عورت کی مساوات
۲۰۴	راہبانہ زندگی	۱۷۳	خدا تعالیٰ اور دنیا و دود
		۱۷۴	تشدد و آمیز طریقوں کی ممانعت
		۱۷۵	تعلیم
		۱۷۶	فطرت کے جبلتی اختلافات
		۱۷۸	تربیت سیرت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۴۲	آفرینش	۲۰۶	شادی یا ازدواج
۲۴۴	ارتقاء انسان	۲۰۷	طلاق
۲۴۶	جسم اور روح	۲۰۸	بہائی تقویم
۲۴۸	وحدت انسان	۲۱۰	مخالفہ بدعاتی
۲۴۹	دور وحدت	۲۱۲	عید بار
	تیرھواں باب	۲۱۳	روزے
	پیشینگوئیاں جو ظہور بہائی نے	۲۱۵	مجالس
۲۵۱	پوری کیس	۲۱۷	مشرق الاذکار
۲۵۳	خدا کی آمد	۲۱۹	حیات بعد الممات
۲۵۴	حضرت مسیح کے بارے میں پیشینگوئیاں	۲۲۱	بہشت و دوزخ
۲۵۶	حضرت باب اور حضرت بہاؤ اللہ کے بارے میں پیشینگوئیاں	۲۲۳	ہر دو عوالم کی وحدت
۲۵۸	بہاؤ اللہ	۲۲۸	علام وجود شر
۲۶۰	یوم اللہ		بارہواں باب
۲۶۱	حضرت عبداللہ کے بارے میں پیشینگوئیاں		مذہب و سائنس
۲۶۳	قیامت یا یوم العدل	۲۳۱	آدیزش کی وجہ غلطی ہے
۲۶۶	حشر یا بعثت	۲۳۳	انبیاء کو ایسا دینا
۲۶۸	مسیح کی دوبارہ آمد	۲۳۵	طوع و راضیت
۲۷۱	آزکا دقت	۲۳۷	صداقت کی تلاش
۲۷۴	آسمان اور زمین پر لٹائیاں	۲۳۸	حقیقی علم الوہیت
۲۷۷	ظہور موعود کس طرح ہوگا	۲۳۹	عرفان الہی
		۲۴۰	منظہر الہی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰۹	دین کا تازہ ہونا۔		چودھویں باب
۳۱۰	دعویٰ تازہ کی ضرورت		حضرت بہاء اللہ اور حضرت عبدالبہاء
۳۱۱	حق سب کے لئے ہے۔		کی پیشینگوئیاں
۳۱۲	وصایائے عبدالبہاء	۲۸۳	کلام الہی کی قوت نفوذ
۳۱۲	نیا درق	۲۸۴	نیمولین سوئم
۳۱۲	ولی امر اللہ	۲۸۸	حبر منی
۳۱۳	ایادی امر اللہ	۲۸۹	ایمان
۳۱۴	مخاض روحانی	۲۹۰	ترکی
۳۱۶	مزید وصایائے عبدالبہاء	۲۹۳	امریکا
		۲۹۵	جنابِ عظیم
		۲۹۶	جڑگ کے بعد معاشرتی آفتیں
		۲۹۹	خدا کی بادشاہت کا آنا
		۳۰۱	عکاد اور حیفا
			پندرہواں باب
			یا و گذشتہ و امید آئندہ
		۳۰۳	ترقی امر اللہ
		۳۰۴	حضرت باب اور حضرت بہاء اللہ
			کی صداقت کے ثبوت
		۳۰۸	شاندار مستقبل

مصنف

دسمبر ۱۹۱۲ء میں کچھ دوستوں سے گفتگو کرنے اور دو ایک رسالے جو ان دوستوں نے دئے تھے پڑھنے سے مجھے پہلی مرتبہ دین بھائی کا علم ہوا۔ بھائی تعلیمات کی وسعت، قوت اور خوبصورتی نے مجھ پر بہت بڑا اثر کیا۔ میں نے یہ محسوس کر لیا کہ موجودہ دنیا کی ضروریات کو کامل اور اطمینان بخش طریقہ سے پورا کرنے کے لئے دین کو جیسے بھائی تعلیمات پیش کرتی ہیں ویسے کوئی اور دین پیش نہیں کرتا۔ جس قدر میں اس امر کا مطالعہ کرتا گیا میرا یہ احساس زیادہ قوی اور زیادہ گہرا ہوتا گیا۔ اس تحریک کے متعلق علم حاصل کرنے کے لئے جن کتابوں کی ضرورت تھی انکے حاصل کرنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لئے ان کتابوں کو پڑھ کر مجھے معاً خیال ہوا کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ لک کتاب کی صورت میں جمع کروں تاکہ دوسرے لوگ آسانی ان تعلیمات سے واقف ہوسکیں۔

جنگ عظیم کے بعد فلسطین سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہونے پر میں نے اس کتاب کے پہلے نو باب جن کا مسودہ اس وقت قریباً مکمل ہو چکا تھا حضرت عبداللہؑ کی خدمت میں تقدیم کئے۔ آپ نے مجھے ایک نہایت بہت، افزا خط لکھا۔ اور مجھے حیفاً آنے کے لئے نہایت محبت آمیز مخلصانہ دعوت دی کہ میں اپنا سارا مسودہ لیکر آپ کی خدمت میں پہنچوں۔ میں نے نہایت خوشی سے اس دعوت پر لبیک کہا اور ۱۹۱۰ء میں ۲۲ ماہ تک مجھے حضرت عبداللہؑ کے اہل مہمان رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس اشار میں کئی موقعوں پر حضرت عبداللہؑ نے اس کتاب کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی اور اس کی اصلاح کے لئے نہایت قیمتی مشورے دیئے اور فرمایا کہ جب میں ساکے

مسودہ پر نظر ثانی کروں تو وہ اس کا فارسی میں ترجمہ کرینگے۔ تاکہ اسے خود پڑھکر اس میں جہاں کہیں ضرورت ہو اصلاح یا ترمیم کر دیں۔ اس حکم کے مطابق نظر ثانی اور ترجمہ کیا گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اپنی وفات سے پہلے باوجود کثرت مشاغل کے اس ابواب یعنی پہلے دوسرے۔ تیسرے اور پانچویں باب کے نصف سے زیادہ کی تصحیح فرمائی۔ مجھے اس بات کا سخت رنج ہے کہ حضرت عبداللہؓ اس سارے مسودہ کی اصلاح نہ فرما سکے۔ کیونکہ اس سے کتاب کی قدر و اہمیت کو چار چاند لگ جاتے۔ اس کے بعد مرکزی محفل بہائیان انگلستان کی ایک کمیٹی نے سارے مسودے کو غور و احتیاط سے دیکھا۔ اور اب یہ کتاب اس محفل مقدس کی منظوری سے طبع کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہؓ کے نواسے حضرت شوقی آفندی نے بھی جو اب دلی امر اللہ ہیں سارے کے سارے انگریزی مسودے کو پڑھکر نہایت پسند فرمایا ہے۔ حضرت شوقی ربانی اگرچہ الواح و آفات کے تمام تراجم کو جو اس کتاب میں درج ہیں اصل عبارات سے نہیں پاسکے مگر انہوں نے کئی مقامات پر بھی انگریزی ترجمہ تصحیح کرنے کے لئے مشورہ دیا۔ جسے میں نے نہایت شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔

میں س۔ اے۔ بی۔ روزنبرگ۔ محترمہ کلاڈیا۔ ایس کولز۔ میرزا لطف اللہ ایس حکیم۔ مسٹر رائے ولیم اور مسٹر ادنیفورڈ ملز اور دیگر بہت سے احباب کا تہ دل ذکر ممنون ہوں جنہوں نے اس کتاب کے مرتب کرنے میں بھی نہایت قیمتی مدد دی۔

عربی اور فارسی نام یا الفاظ جو میں نے نون میں لکھے ہیں اس کے لئے وہی طریق اختیار کیا گیا ہے جسے اختیار کرنے کی حال ہی میں شوقی آفندی نے تمام دنیا کے بہائوں کو تاکید فرمائی ہے۔

جے۔ اے۔ ایلمنٹ

فیر فورڈ۔ کلش۔ نزد ابرڈین

پہلا باب بشارت

دنیا کی تمام قوموں کا موعود ظاہر ہو گیا ہے۔ تمام ادیان و اقوام کو ایک منظرِ ربانی کے ظہور کا انتظار تھا۔ اور یہ ظہور کل بنی نوع انسان کے لئے معکم و مَریٰ اعظم حضرت بہاء اللہ ہیں، (عبداللہ بہاء)

تاریخِ عالم کا ایک
اہم ترین واقعہ

اگر ہم ارتقاءِ انسانی کی کہانی کو جو صفحاتِ تاریخ میں درج کیے غور سے پڑھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسانی ترقی کا عنصرِ اعظم ہر زمانے میں ایک ایسے انسانِ کامل کی آمد ہی ہے جو وقت کے مروجہ خیالات سے آگے بڑھ کر ایسی حقیقتوں کی نقاب کشائی کرتا ہے جو اس وقت تک انسانوں سے مخفی رہتی ہیں۔ موجود حکیم رہنا۔ پیغمبر۔ یہ ایسے انسان ہیں جو حقیقت دنیا کو بالکل بدل دیتے ہیں۔ جیسا کہ کارلائل نے کہا ہے :-

”صاف بات اور ہمارے خیال میں ایک صریح پیغمبر یہ ہے کہ.....“

ایک فرد واحد جو ایک اعلیٰ دانائی کا مالک ہوتا ہے اور جس کے قبضہ میں ایک ایسی روحانی حقیقت ہوتی ہے جو اس وقت تک کسی انسان نے نہ دیکھی ہوتی ہے نہ سنی۔ وہ نہ صرف دس یا دس ہزار انسانوں سے بلکہ اُن تمام انسانوں کو قویٰ تو

ہوتا ہے جن کے پاس یہ حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ اُن کے درمیان ایک آسمانی
قوت کے ساتھ قیام کرنا ہے۔ گویا اُس کے ہاتھ میں ایک آسمانی توار ہوئی ہے
جس کا مقابلہ نہ تو کوئی دھال کر سکتی ہے اور نہ کوئی آہنیں ہرج کر سکتا ہے۔

(سائنز اددی ٹائمرز)

سائنس۔ فنون لطیفہ۔ اور موسیقی کی تاریخوں میں ہیں اس قول کی صداقت کی مثالیں
بکثرت ملتی ہیں مگر ہر انسان کامل اور اُس کے کام کی اہم ضرورت جیسی کہ دین میں
صاف و صریح طور پر نمایاں ہوتی ہے اور کسی شعبہ میں نہیں پائی جاتی۔
جب سے دنیا جی ہے اس وقت سے یہی ہوتا آیا ہے کہ جب کبھی لوگوں میں
روحانی کمزوری کے آثار نمایاں ہوئے اور اُن کے اخلاق مجروح گئے تو وہ مجیر العقول
اور پر اسرار ہستی یعنی پیغمبر ظاہر ہوتا ہے۔ تمام دنیا کے مقابلہ میں یہ وجود مبارک
حق تنہا قائم کرتا ہے۔ نہ تو کوئی اس کا مددگار ہوتا ہے اور نہ کوئی اس کو ساتھ دیکھتا ہے
نکوئی اُسے کماحقہ سبھ سکتا ہے اور نہ اس کے کام میں کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے
گویا اندھوں میں ایک صاحب بصیرت ظاہر ہوتا ہے جو اپنی بشارت حق و صداقت
کا اعلان کرتا ہے۔

ان پیغمبروں میں سے بعض نمایاں بلندی پر دکھائی دیتے ہیں۔ ہر چند
صدیوں کے بعد کوئی آسمانی پیغمبر یعنی کوئی کرشن کوئی زرتشت کوئی موسیٰ
کوئی عیسیٰ یا کوئی محمد مشرق میں ایک روحانی سورج کی طرح ظاہر ہوتا ہے تاکہ
انسانوں کے تاریک قلوب کو روشن اور اُن کی غافل احوال کو بیدار کرے۔ ان
بانیانِ ادیان کی نسبتی بزرگی کے بارے میں ہمارے خیالات کچھ ہی ہوں مگر ہم
اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ تربیت انسان میں ایک نہایت طاقتور
عنصر ہوئے ہیں۔ یہ سب انبیاء بیک آواز فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہم
اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ یہ ہمارے واسطے سے خدائی وحی اور آسمانی
پیغام ہے۔ ہم صرف اس کے لانے والے ہیں۔ ان انبیاء کا جس قدر کلام ہوت

موجود ہے اس میں ایک مُعَلِّم و مَرْتَبی عالم کے ظاہر ہونے کے بشیار وعدے اور اشارے پائے جاتے ہیں کہ ”وقت کے پورا ہونے پر“ یہ تمام دنیا کا مَرْتَبی ظاہر ہدکا اور اُن کے کام کو پورا کرے گا۔ اور اُسے تکمیل تک پہنچائے گا۔ وہ دنیا میں امن و عدل کی سلطنت قائم کرے گا اور دنیا کے تمام فرقوں مذہبوں اور قوموں کو ایک خاندان بنا دے گا تاکہ ”صرف ایک گلہ اور ایک ہی اس کا گلہ بان ہو“ اور سب اعلیٰ و ادنیٰ خدا کی معرفت حاصل کریں اور اس سے محبت کریں۔

آخری ایام میں اس مَرْتَبی عالم انسان کی آمد تاریخ انسانی کا یقیناً ایک نہایت ہی اہم ترین واقعہ ہونی چاہئے۔ سحر یک بہائی دنیا میں اس بڑی خوشخبری کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ مَرْتَبی اعظم فی الواقع ظاہر ہو گیا ہے اور اس پر وحی آسمانی کا نزول ہوا جو کتاب کی صورت میں موجود ہے جسے ہر طالب صادق پڑھ سکتا ہے۔ یَوْمَ اللہ ظاہر ہو گیا ہے اور راستبازی اور صداقت کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے۔ اشک ٹھوڑے لوگوں نے جو اپنے مرتبہ کی بلندی کے سبب گویا پہاڑ کی چوٹی پر جائز ہیں تھے اس تیر اعظم کا نظارہ کیا ہے۔ مگر اس کی کرنیں آسمانوں اور زمین کو منور کر رہی ہیں اور جلد ہی یہ پہاڑوں سے اونچا بلند ہو گا اور سب رانوں اور دیوں پر اپنی پوری طاقت سے چمکیگا اور سب کو ہدایت اور زندگی عطا فرمائے گا۔

یہ بات سب پر واضح ہے کہ دنیا انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے آغاز میں پرانے دور کی موت کی انکڑائیوں اور نئے دور کی پیدائش کے دروزہ میں سے گزر رہی ہے۔ مادہ پرستی اور خود غرضی کے پرانے اصول اپنی پیدا کردہ دیوانی کے درمیان دم توڑ رہے ہیں اور پرانے فرقہ وارانہ سیاسی تعصبات اور دیرینہ دشمنیاں رتو چکر ہو رہی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ملکوں میں اخوت، امانداری اور آپس میں سیل جول کی تازہ روح ظاہر ہو رہی ہے جو پرانی رسومات کی پرانی حدود سے آگے بڑھ رہی ہے۔ انسان کی زندگی کے ہر شعبہ میں ایسے اہم انقلابات واقع ہو رہے ہیں جو

پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ پرانا دور ابھی مرا نہیں ہے۔ یہ نئے دور کے ساتھ زندگی اور موت کی لڑائی میں مصروف ہے۔ ہولناک اور خوفناک برائیاں موجود ہیں۔ مگر اب ایک تازہ جوش اور نئی امید کے ساتھ وہ ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر نکالی جا رہی ہیں۔ ان کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اور ان کے پرچے اڑائے جا رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ گھٹا - خوفناک اور گھٹا دور ہے۔ مگر روشنی اب اس سے بھوٹ بھوٹ کر نکل رہی ہے اور شاہراہ ترقی کو منور کر رہی ہے اور ان رکاوٹوں اور گڑبڑوں کو ظاہر کر رہی ہے جو ترقی کے راستے میں حائل تھے۔

اٹھارویں صدی میں یہ بات نہ تھی۔ اس وقت روحانی اور اخلاقی تاریکی میں جو دنیا پر چھائی ہوئی تھی مشکل سے کہیں کہیں روشنی کی کرن دکھائی دیتی تھی۔ یہ زمانہ ایسا اٹھا جیسا صبح ہونے سے پہلے تاریک ترین وقت ہوتا ہے جس وقت چند ایک چلن یا شمعیں جو موجود ہوتی ہیں تاریکی کو اور کبھی نمایاں کرتی ہیں۔ کال لائل اپنی کتاب "فریڈرک اعظم" میں اٹھارویں صدی کا نقشہ یوں کھینچتا ہے:-

”یہ ایک ایسی صدی تھی جیل کی نہ تو کوئی تاریخ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ جھوٹ اور کذب کا اجماع اس قدر فراوان تھا کہ پہلے کسی صدی میں نہ ہوا تھا۔ اس میں جھوٹ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اب لوگوں کو اس کا احساس بھی نہ رہا تھا۔ دنیا کذب میں ڈوبی ہوئی تھی اور جھوٹ اس کی تہوں میں رچ گیا تھا۔ واقعی جھوٹ کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا اور انقلاب فرانس کے سے واقعہ کو اس کا خاتمہ کرنا پڑا۔ جس کا اس میں شک نہ کیا جاسکے اظہار کرتا ہوں کہ ایسی صدی کا درست خاتمہ تھا۔ کیونکہ اس وقت ناخالص اور بے سمجھ انسانوں کو حیدرانی درجہ میں ڈوبنے سے بچانے کے لئے ایک آسمانی دلی کی پھر سے ضرورت تھی۔“ (فریڈرک دی گریڈ۔ جلد اول باب اول)

اٹھارویں صدی کے مقابلہ میں موجودہ زمانہ ایسا ہی ہے جیسا تاریکی کے بعد سویرا یا خزاں کے بعد بہار ہوتی ہے۔ دنیا میں ایک نئی زندگی پیدا ہو رہی ہے اور نئے

خیالات اور نئی ٹہیدیں اس میں ابھر رہی ہیں۔ وہ چیزیں جو چند سال قبل ایک ناگن خواب سی معلوم ہوتی تھیں آج عالم وجود میں موجود ہیں۔ جو ہمیں صدیوں دُور دکھائی دیتی تھیں آج وہ روزمرہ کا معمول بن رہی ہیں۔ ہم ہوا میں اڑتے ہیں اور سمندر کی تہ میں سفر کرتے ہیں۔ ہم ہمبلی کی رفتار سے دنیا کے ہر جہاں طرف پیغام بھیجتے ہیں۔ چند ہی سالوں کے عرصہ میں ہم نے دنیا کی جنگی خود مختار حکومتوں کو ملیا میٹ ہوتے دیکھ لیا۔ عورتوں کو ان مشاغل دوستکاروں میں داخل ہوتے دیکھا جن میں انہیں پہلے داخل نہ ہونے دیتے تھے۔ ایک وسیع بر اعظم کی تمام آبادی نے شراب کو پینا ترک کر دیا ہے۔ لیگ آف نیشنز (مجلس بین الاقوامی) وجود میں آگئی جس سے یہ امید بندھ گئی کہ وہ جنگ کو دنیا سے بالکل نیست و نابود کر دے گی۔ ایسے ہی اور معجزے اس قدر معرض وجود میں آئے ہیں کہ ان کی گنتی دشوار ہے۔

آفتابِ اُفت | دنیا کی اس اچانک بیداری کی کیا وجہ ہے؟ اہل بہار کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی وجہ حضرت بہاء اللہ کے واسطے سے روح القدس کی عظیم الشان کار فرمائی ہے۔ حضرت بہاء اللہ سو سال گذرے ایران میں پیدا ہوئے۔ اور اُنیسویں صدی کے اواخر میں ارض مقدس میں صعود فرما گئے۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ سچم بڑا آ کی اصطلاح میں منظر اللہ روحانی دنیا میں نور یا روشنی اسی طرح لاتا ہے جس طرح سورج اس مادی دنیا میں روشنی لاتا ہے۔ جس طرح مادی سورج اس زمین پر چمکتا ہے اور مادی اشیاء کی ترقی اور نشوونما کا باعث ہوتا ہے۔ بعینہ اسی طرح منظر اللہ کے ذریعہ آفتاب صد اُفت ارواح و قلوب کی دنیا پر نمودار ہو تا ہے اور انسانوں کے خیالات، اخلاق اور چال چلن کی تربیت کرتا ہے جس طرح مادی سورج کی کرنیں ایک ایسا اثر رکھتی ہیں کہ وہ دنیا کے تاریک سے تاریک اور پوشیدہ سے پوشیدہ گوشوں میں پہنچ کر اس مخلوق کو بھی حرارت و زندگی دیتی ہیں جو خود سورج کو کبھی دیکھتی بھی نہیں۔ اسی طرح منظر اللہ کے ذریعہ روح القدس سب لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔

اور اُن ملکوں اور قوموں کے قلوبِ سلیم کو بھی گرماتی ہے جنہوں نے اس منبرِ قیامت کا نام تک بھی سنا نہیں ہوتا۔ ظہورِ آپہی کی آمدِ بہار کی آمد کی مانند ہے۔ یہ روزِ قیامت ہے جس میں روحانی مردے پھر سے زندہ کئے جاتے ہیں۔ خدا کے دین کی حقیقت کو تازہ اور دین پھر سے قائم کیا جاتا ہے اور ایک نئی زمین اور نیا آسمان ظہور پذیر ہوتا ہے مادی دنیا میں بہار کا موسمِ صیрт نئی زندگی اور نشوونما ہی نہیں لانا بلکہ بوسیدہ اور بُرائی اشیاء کی تباہی اور فنا بھی لانا ہے۔ وہی سورج جو پھولوں کو کھلاتا اور درختوں کو ہر پتھر اکرتا ہے مردہ اور بیکار چیزوں کو ملیا میٹ بھی کر دیتا ہے۔ موسمِ سرما کی برت اس سے پھلتی ہے اور تیغ کے تودے اپنی جگہ سے ہٹ کر سیلاب و طوفان بن کر آتے ہیں اور زمین کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ یہی حال روحانی دنیا کا ہے۔ روحانی آفتاب بھی اس مستم کی حرکت اور ایسا ہی انقلاب پیدا کرتا ہے۔ پس قیامت یعنی پھر سے جی اٹھنے کا دن۔ روزِ محشر یعنی عدل و انصاف کا دن بھی ہے جس میں برائیاں جہلی اعتقادات اور بوسیدہ خیالات و رسومات، تباہ و برباد کر دئے جاتے ہیں۔ تعصبات و توہمات کی ریخ جو موسمِ سرما میں جمع ہو گئی تھی پھل جاتی ہے اور وہ قوتیں جو ایک زمانہ سے منجمد و محبوس تھیں آزاد ہو کر ایک طوفان برپا کر دیتی ہیں تاکہ دنیا نئے سرے سے آراستہ ہو۔

حضرت بہاء اللہ کا شنایا کام | حضرت بہاء اللہ نے بار بار صاف طور سے فرمایا ہے کہ آپ تمام دنیا کے لوگوں کے وہ معلم و مربی ہیں جس کی آمد کی دنیا ایک مدت سے منتظر تھی۔ یہ فضلِ ایزدی کا ذریعہ ہیں جو پہلے کے سب فیوض سے بالا و برتر ہے جس میں پہلے سب ادیان اسی طرح لمبا نیچے جس طرح دریا سمندر میں لمبھاتے ہیں آپ نے ایک ایسی بنا ڈالی ہے جو تمام دنیا میں اتحاد و قائم کر دیگی اور زمین میں اس اور لوگوں کے درمیان آسشتی پیدا کر لے عالمی ہوگی جس کے بارہ میں انبیاء نے پیشگوئیاں کیں اور جسے شاعروں نے اپنی نظموں میں باندھا ہے۔

حقیقت کی جستجو۔ وحدتِ انسانی۔ وحدتِ ادیان و اقوام۔ وحدتِ مشرق و غرب۔ دین اور سائنس کا ملاپ۔ تعصبات و توہمات کا انہدام۔ مرد و عورت کی یکسانیت۔ عدل و انصاف کا قیام۔ ایک اعلیٰ بین الاقوامی مجلس کے سامان۔ زبانوں کی یکساں گت۔ تعلیم و تربیت کا جبری اسرار۔ یہ اور اسی قسم کی اور بہت سی تعلیمات ۵۰ سال قبل حضرت بہاء اللہ کی قلم کے ذریعہ دنیا میں نازل ہوئیں۔ یہ سب تعلیمات آپ کی کتب اور مبہار الواح میں جلی ہیں سے بعض دنیا کے بادشاہوں کے نام لکھی گئیں موجود ہیں۔

آپ کا پیغام جو کھیرف تو وسعت اور نفوذ کے لحاظ سے بے شہر۔ دوسری طرف زمانہ کی ضروریات اور قرآن کے لحاظ سے عین موزون و مناسب ہے۔ نئی نئی مشکلات جو اس وقت بنی نورع انسان کو درپہ حیرانی میں ڈال رہی ہیں۔ پہلے کبھی ایسی اہم اور پیچیدہ نہ تھیں اور نہ پہلے کبھی ان مشکلات کے حل اٹھنے بیٹھار اور ایسے متضاد کہوئے تھے۔ پہلے کبھی ایک معلم عالم کی ضرورت نہ تو اس قدر ضروری اور نہ ایسی عام تھی۔ نہ شاید پہلے کبھی ایسے معلم کی آمد کی امید ایسی عالمگیر اور اس قدر اہم تھی۔

پیشگوئوں کا پورا موعنا حضرت عبدالبہاء فرماتے ہیں ہمیں صدیاں پہلے جب حضرت مسیح ظاہر ہوئے تھے اگرچہ یہودی آپ کی آمد سے منتظر تھے اور ہر روز رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے خدا! مسیح کو جلد بھیج۔ مگر جب آفتابِ صداقت طلوع ہوا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ایسی دشمنی دکھائی کہ آخر کار انہوں نے اس روح اللہ اور کلمۃ اللہ کو دار پر چڑھایا اور جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے انہوں نے اس کا نام بیل ذبوب یعنی شیطان رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ مسیح کا ظہور تورات کے قصص صریح کے مطابق بعض نشانوں کے ظاہر ہونے کے بعد ہوگا اور جیتنک یہ نشانیاں ظاہر نہ ہوں جو کوئی بھی مسیح ہونے کا دعویدار ہوگا وہ جھوٹا اور دغا باز ہوگا۔ ان نشانوں میں سے ایک یہ ہے کہ مسیح ایک نامعلوم جگہ سے ظاہر ہوگا۔ مگر ہم سب جانتے ہیں

کہ اس آدمی کا گھر ناصرۃ میں ہے اور کیا ناصرۃ سے بھی کوئی اچھی جہیز ظاہر ہو سکتی ہے؟
 دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ایک لوسہ کے عصا کے ساتھ حکومت کرے گا یعنی
 وہ تلوار سے کام لے گا۔ مگر اس مدعی سچ کے پاس لکڑی کا ڈنڈا تک نہیں ہے۔
 تیسری شرط یا نشانی یہ ہے کہ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر داؤد کی بادشاہت
 کو قائم کرے گا۔ اب حالت یہ ہے کہ تخت پر بیٹھنا تو درکنار اس شخص کے پاس
 بیٹھنے کے لئے ایک چٹائی بھی نہیں ہے۔ ایک اور شرط یہ تھی کہ وہ تورات کی
 شریعت کو پھر سے قائم کرے گا۔ مگر اس شخص نے اس شریعت کو منسوخ کر دیا اور
 سب کو توڑ دیا۔ حالانکہ تورات میں یہ صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص
 نبوت کا دعویٰ دے اور مجھ سے دکھائے مگر سب کو توڑ دے تو ایسے شخص کو
 فوراً مار دیا جائے۔ ایک اور نشانی یہ تھی کہ اس کے عہد میں عدل و انصاف
 اس قدر ترقی پائے گا کہ نیکی اور ہمدردی انسان تو انسان حیوانوں میں بھی
 پائی جائیگی۔ سانپ اور چوہے ایک ہی بل میں رہیں گے۔ عقاب اور تیر ایک ہی
 گھونسلے میں بسیر کریں گے۔ شیر اور ہرن ایک ہی چراگاہ میں چریں گے اور بھیڑیا اور
 بکری کا بچہ ایک ہی چشمہ سے پانی نہیں گے۔ مگر ظلم اور بے انصافی کی اس وقت
 ایسی چڑھ چکی تھی کہ انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا۔ ایک نشانی یہ بھی تھی کہ
 مسیح کے وقت یہودی ایسے کامیاب ہونگے کہ وہ تمام دنیا کی قوموں پر فتح
 پائیں گے مگر وہ نہایت ذلت اور غلامی کی حالت میں رومیوں کے زیرِ تخت ہیں
 پھر بھلا یہ شخص کیسے وہ مسیح ہو سکتا ہے جس کی تورات میں پیشینگوئی کی گئی ہے۔
 اس طرح سے ان لوگوں نے اس آفتاب صداقت پر اعتراض کیا حالانکہ وہ
 روح القدس ہی موعود تھا جس کا تورات میں وعدہ دیا گیا تھا مگر چونکہ وہ ان نشانات
 کے معنی نہ سمجھ سکے انہوں نے اس کلمہ اللہ کو مصلوب کیا۔ اب اہل ہمارے کا یہ
 عقیدہ ہے کہ تمام کبھی ہوئی نشانیاں حضرت مسیح کے ظہور کے وقت پوری ہو
 گئی تھیں ان معنوں میں نہیں جو یہودی سمجھے بیٹھے تھے بلکہ تورات کی عبارت

استعارات میں تھیں۔ مثلاً نشانوں میں سے ایک نشانی مسیح کی بادشاہت کے بارے میں تھی۔ اہل بہار کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کی بادشاہت روحانی۔ آسمانی اور ابدی بادشاہت تھی۔ ذکہ نیپولین کی سی بادشاہت جو چند دنوں میں فنا ہو جانے والی ہو۔ قریباً دو ہزار سال سے مسیح کی یہ بادشاہت قائم ہے۔ اور اب تک جاری ہے اور جب تک دنیا قائم ہے وہ مقدس وجود ہمیشہ کے تحت پہ جلدہ افروز رہے گا۔

اسی طرح تمام دوسری نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی ہیں مگر یہودی انہیں نہیں سمجھتے حالانکہ مسیح کو فدائی جلال کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں صدیاں گزر چکی ہیں مگر یہودی اب تک مسیح کی آمد کے منتظر ہیں اور اپنے آپ کو سچا اور حضرت مسیح کو جھوٹا خیال کرتے ہیں“ (حضرت عبداللہ نے خاص ہر کتاب کے باب کے لئے تحریر فرمایا)

اگر یہودیوں نے حضرت مسیح سے پوچھا ہوتا تو وہ انہیں ان پیشینگوئیوں کے صحیح معنی بتاتے۔ ہمیں ان کی مثال سے فائدہ اٹھانا چاہئے اور پیشتر اذہن کہ ہم فیصلہ کریں کہ آخری ایام میں ظاہر ہونے والے معلم اعظم کے بارے میں جو پیشینگوئیاں ہیں وہ یہودی نہیں ہوئیں ہمیں لازم ہے کہ ہم ان بیانات کو پڑھیں جو حضرت بہار اللہ نے خود ان کے معانی کو سمجھانے کے لئے تحریر فرمائے ہیں۔ کیونکہ یہ تو بانی ہونی بات ہے کہ بہت سی پیشینگوئیاں سرمبہر بیانات ہیں اور ان کی ہر سچا معلم ہی توڑ کر ان کے صحیح معنوں کو بتا سکتا ہے جو الفاظ میں ودیعت کئے گئے ہیں۔

حضرت بہار اللہ نے پہلے نظورات کی پیشینگوئیوں کے معنی سمجھانے کے بارے میں بہت سے بیانات فرمائے ہیں۔ مگر یہ یاد رہے کہ آپ کی مہریت کا ثبوت ان پیشینگوئیوں کے پورا ہونے پر ہی منحصر نہیں ہے۔ آفتاب ان سب کے لئے جو دیکھنے کی قوت رکھتے ہیں اپنی دلیل خود آپ ہے۔ جب یہ طلوع ہوتا ہے تو ہمیں کسی پرانی پیشینگوئی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم اس کی موجودگی کو ثابت کریں یہی بات ظہور الہی کے لئے اس کے ظہور کے وقت

آئندہ ابواب میں ہم اس بات کے دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کیا حضرت بہاء اللہ کا دعویٰ منظریت ان معیاروں کے مطابق پورا اترتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ باتیں جو آپ نے فرمائی ہیں ظہور پذیر ہوئیں یا نہیں؟ کیا آپ کے پھل اچھے ہیں یا بُرے یعنی کیا وہ پیشینگوئیاں جو آپ نے کی ہیں پوری ہوئیں یا نہیں؟ آپ کے احکام جاری ہوئے یا نہیں؟ آپ نے اپنی زندگی میں جو کام کیا اس کو بنی نوع انسان کو ترقی ہوئی یا نہیں؟ ان سب اخلاق و اطوار بہتر بنے یا نہیں؟

اب میں شک نہیں کہ اس شخص کے لئے جو اس امر کی تحقیق کی مشکلات

مشکلات ہیں۔ تمام عظیم الشان اخلاقی و روحانی اصلاحات کی طرح بہائی تحریک کو بھی (مخالفتین کی جانب سے) بہت بُری طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ حضرت بہاء اللہ اور آپ کے پیروؤں کی خوفناک مصائب اور تکلیفات کے بارے میں دوست اور دشمن دونوں ہمتوا ہیں۔ مگر اس سحرک اور اس کے بانیوں کی زندگیوں کے بارے میں دوستوں اور دشمنوں کے بیانات میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ جیسا حضرت مسیح کے وقت میں ہوا تھا ویسا ہی اب بھی ہوا ہے۔ حضرت مسیح کے صلیب دیئے جانے اور آپ کے پیروؤں کے ستارے جانے اور مارے جانے کے بارے میں عیسائی اور یہودی مؤرخین کے بیانات ایک سے ہیں۔ مگر جہاں عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح نے حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء کی تعلیمات کو کھل کیا اور انہیں آگے بڑھایا وہاں آپ کے دشمن کہتے ہیں کہ آپ نے شریعت کے قوانین کی خلاف ورزی کی اور آپ مارے جانے کے ہی مستحق تھے۔

سائنس کی طرح دین میں بھی حق اپنے اسرار کو صرف انہی لوگوں پر ظاہر کرتا ہے جو انکساری اور فروتنی کے ساتھ اس کی تلاش کرتے ہیں۔ جو ہر قسم کے تعصبات اور توہمات کو علیحدہ رکھ کر اس کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں تاکہ صرف ایک قیمتی موتی خریدیں؟

امر بہائی کو کما حقہ سمجھنے کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ غلوں دلی اور بے غرضی کے ساتھ حقیقت کا مطالعہ کیا جائے اور خدا کی رہنمائی پر توکل رکھتے ہوئے سرگرمی اور ذوق و شوق سے تلاش کی جائے۔ اس کے بانوں کی سبب میں ہیں اس عظیم روحانی بیداری کے اسرار کی کلید ہاتھ آتی ہے اور ہمیں اس کی اہمیت کو پرکھنے کی بے لگ کسوٹی مل جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان سالکین کو جو عربی اور فارسی سے نا بلد ہیں کچھ مشکلات پیش آئیں گی۔ کیونکہ اس امر کی کتابیں ان ہی زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ صرف چند ایک کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے اور ان میں سے بھی بہت سے ترجمے صحت اور زبان کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں۔ مگر ان کمزوریوں اور تاریخی تراجم اور بیانات کی کمی کے باوجود وہ بڑے حقائق جو اس امر عظیم کے بنیادی اور مضبوط اصول ہیں شک و شبہ کی دھند میں پہاڑ کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔

کتاب کا منشا آئندہ ابواب میں جہاں تک ممکن ہو گا ہم بالاعتصاب اور بغیر رو رعایت اس امر عظیم کی تاریخ کے کمزوری واقعات اور اس کی تعلیمات کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ پڑھنے والا ان کی اہمیت کا ایک بہترین اندازہ لگا سکے۔ تاکہ شاید ان کے پڑھنے سے اسے یہ شوق پیدا ہو کہ وہ بذاتِ خود اس کی تحقیق و تفتیش غور و خوض کے ساتھ کرے!

حقیقت کی تلاش کرنا اگرچہ ایک اہم مقصد ہے مگر یہی ایک بات زندگی کا منشا نہیں ہو سکتی۔ حقیقت کوئی مردہ سخی نہیں ہے کہ جسے ہم ڈھونڈھ کر عجائب گھر میں لیجاویں اور وہاں اسے باقاعدہ فہرست پر چڑھا کر پیش لگا کر نمائش کے لئے رکھ دیں کہ وہ وہاں بے کار ویسے فائدہ بیٹھی رہے۔ حقیقت تو ایک ایسی زندہ چیز ہے کہ یہ انسان کے دل میں جم جاتی ہے اور قبل ازیں کہ وہ اپنی تلاش و تجسس کا پورا فائدہ اٹھائیں پھلدار ہو جاتی ہے۔

اسلئے کسی پتھیر کی وحی کے علم کو پھیلانے کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کی صداقت پر ایمان لائیں وہ اس کے اصول پر عمل کریں۔ اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں اور اس خوشخبری کو پھیلائیں تاکہ اس مبارک دن کے جلد آنے میں مدد دیں جس دن خدا کی مرضی جیسی کہ آسمان پر ہوتی ہے ویسی ہی زمین پر بھی ہو۔

دوسرا باب

حضرت باب مبشر

”کہہ دے ظالم نے محبوب العالمین کو قتل کر دیا تاکہ اس طرح وہ لوگوں کے درمیان خدا کے نور کو بچھا دے اور لوگوں کو بزرگ اور مہربان خدا کے آیام میں آپ حیات کے چشمہ سے روک دے۔“
دعوتِ رحمت حضرت بہاء الملک

دین بہائی کا مولد ایران تاریخ عالم میں ایک بے نظیر حیثیت رکھتا ہے۔ اپنی قدیم عظمت کے دنوں میں اقوام عالم کے درمیان یہ ایک ملکہ کی مانند تھا۔ اس کا تمدن۔ اس کی طاقت اور اس کی شوکت لاثانی تھی۔ دنیا کو اس نے عظیم الشان بادشاہ۔ سیاست داں۔ پتھیر۔ شاعر۔ فلاسفر اور مصور دیئے۔ ازرتشت۔ سائروس۔ دارا۔ حافظ۔ فردوسی۔ سعدی اور عمر خیام اس کے چیدہ اور شہرہ آفاق فرزندوں میں سے ہی ہیں۔ اسکے

صناع اپنی صنعت میں بے نظیر تھے۔ اس کے قالین لاثانی۔ اس کی نولادی
 تلواریں بے نظیر اور اس کی صناعی شہرہ آفاق تھی۔ مشرق قریب اور
 مشرق متوسط میں اس کی پہلی عظمت کے آثار اب تک موجود ہیں۔ مگر
 گمراہ تھارہوں اور انیسویں صدیوں میں یہ قوم ذلت کی ایک انوسنت
 حالت میں غرق ہو رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی پرانی شوکت ہمیشہ
 کے لئے اس سے رخصت ہو گئی ہے۔ اس کی حکومت فاسد اس کا حالانہ
 خالی تھا۔ اس کے کچھ بادشاہ تو کمزور تھے اور کچھ ظلم و ستم کے دیوتھے ہیں
 کے علماء متعصب و متکبر اور اس کے عام لوگ جاہل اور دہم پرست تھے
 ان میں سے اکثر مذہب کے شیعہ تھے۔ زرتشتی۔ یہودی اور عیسائی بھی جو آپس
 رہتے تھے متفرق اور متخالف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ یہ سب عظیم الشان
 پہنمبروں کے ماننے والے تھے جن کی ہدایت یہ تھی کہ وہ ایک واحد خدا کی
 پرستش کریں۔ اور آپس میں محبت و اتحاد کے ساتھ رہیں۔ مگر وہ ایک دوسرے
 سے الگ رہتے اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ ہر ایک مذہب
 دوسرے مذہب کے پیروں کو نجس سمجھتا اور ان سے گتوں یا کافروں کا سا
 سلوک کرتا۔ ایک دوسرے پر لعنت بھیجتا۔ اور ملعون کہنا خوفناک حد تک
 پہنچ چکا تھا۔ بارش کے دن یہودی یا زرتشتی کے لئے سڑک پر چلنا نہایت
 خطرناک تھا۔ کیونکہ اگر اُس کے بھیگے کپڑے کسی مسلمان سے چھو جاتے تو وہ
 مسلمان نجس ہو جاتا تھا اور بارہا یہودی یا زرتشتی اس جرم کی پاداش میں اپنی جان
 کھو بیٹھتا تھا۔ اگر کوئی مسلمان کسی۔ یہودی، عیسائی یا زرتشتی سے روپیہ لیتا تو
 وہ اُسے پاکٹ میں رکھنے سے پہلے دھو کر پاک کرتا تھا۔ اگر کوئی یہودی اپنے

۱۔ مسلمانوں کے دو بڑے فرقے حضرت محمدؐ کی وفات کے بعد ہی پیدا ہوئے تھے۔ سُنی اور شیعہ۔
 شیعہ کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت محمدؐ کے داماد حضرت علیؑ جائز خلیفہ اول تھے اور آپؐ کی اولاد ہی
 آپ کے بعد مسلمانوں کا جائز خلیفہ ہو سکتی ہے۔

بچے کو دیکھتا کہ وہ کسی مسلمان فقیر کو گلاس میں پانی دے رہا ہے تو وہ گلاس چھین کر زمین پر پھینک دیتا۔ کیونکہ اس کے نزدیک ایسے کافر پر حرم نہیں بلکہ لعنت کرنا جائز تھا۔

خود مسلمان بشمار فرقوں میں بٹے ہوئے تھے جو آپس میں نہایت خونریزی سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ زرتشتی اگرچہ ان کی دھینکا کشتی میں شامل نہ ہوتے تھے مگر وہ بالکل علیحدہ جماعتوں میں رہتے اور اپنے ملک کے دیگر اہل مذاہب سے مل کر رہنا پسند نہ کرتے تھے۔

معاشرتی اور مذہبی معاملات نہایت ذلیل حالت میں تھے تعلیم و تعلم کا کوئی سامان نہ تھا۔ مغربی سائنس و تسلیم جنس اور مذہب کے خلاف کبھی جاتی تھی۔ عدل و انصاف کا نام نہ تھا۔ لوٹ مار آئے دن کے واقعات تھے۔ شرکیں مخدوش اور ناقابلِ سفر تھیں۔ صحت و صفائی کے انتظامات کا کہیں نشان نہ تھا۔

ان سب باتوں کے باوجود روحانی زندگی کا نور ایران سے گم نہ ہوا تھا اس مادیت اور توہمات کے عجز میں کہیں نہ کہیں نورانی نفوس بھی ملتے تھے۔ اور بہت سے دلوں میں خدا کی طلب ای طرح روشن تھی جس طرح حضرت عیسیٰ کے ظہور سے پہلے اتنا اور شمعوں کے دلوں میں تھی۔ بہت سے پُرشوق انتظار کے ساتھ خدا کے موعود ظہور کے منتظر تھے۔ اور انہیں ایسا ہوا کا دل یقین تھا کہ اس کی آمد کا وقت بالکل قریب ہے۔

ایران کی ایسی صورتِ حالات میں حضرت باب نے جو ایک نئے دور کے مُبشر تھے تمام ملک کو اپنے پیغام سے ہلادیا۔

بچپن اور جوانی | سید علی محمد جو بعد میں باب کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ۱۸۱۹ء مطابق حکیم محرم ۱۲۳۷ء کو جنوبی ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ خاندانِ سادات میں سے تھے۔ آپ کے والد جو ایک مشہور

تاجر تھے آپ کی ولادت کے تھوڑے عرصہ بعد ہی فوت ہو گئے۔ آپ نے اپنے ماموں کی زیر حفاظت پرورش پائی۔ آپ کے ماموں بھی شیراز میں تجارت کرتے تھے۔ بچپن میں آپ نے وہی ابتدائی تعلیم حاصل کی جو اس زمانہ میں بچوں کے لئے معمول تھی۔ پندرہ برس کی عمر میں آپ نے تجارت شروع کی۔ پہلے تو آپ اپنے انکی ماموں کے ساتھ تجارت کرتے رہے جس نے آپ کی پرورش کی تھی۔ مگر بعد بوشہر میں جو شیخ فارس کی ایک بندگاہ ہے ایک دوسرے ماموں کے پاس چلے گئے۔ ایام جوانی میں آپ خوبصورتی، حسن اخلاق، غیر معمولی تقویٰ اور عمدہ چال چلن کے لئے مشہور تھے۔ آپ نماز روزہ اور دوسرے ارکان اسلام کو نہایت مستعدی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ آپ صرف عقلموں کی اطاعت نہ کرتے تھے بلکہ حضرت رسول کی تعلیمات کی روح میں رہتے تھے۔ بائیس سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی۔ اس شادی سے آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جو آپ کے فہر کے پہلے سال صغریٰ کی حالت میں ہی فوت ہو گیا۔ جب پچیس سال کے ہوئے تو آپ نے خدا کے حکم سے

اعلان مطابق اعلان کیا کہ بزرگ و ہر خدا نے آپ کو بابائے

لے اس معنوں پر ایک مرتبہ گفتگو کر مشفق کے بہت سے قلوب خسوفا بیوں کا جو آپ بتائی سمجھتے ہیں۔ یقین تھا کہ حضرت باب باطل آئی تھے۔ لیکن آپ کو دلوں کی غلوں میں عزائم کے لئے بیکار کرتے تھے کہ آپ میں جو علم و دانائی پائی جاتی ہے اس تعلیم کا نتیجہ ہے جو آپ نے بچپن میں پائی تھی۔ اس معاملہ کی خراب چھان بیک کر کے بعد ہمیں اس بات کا کافی ثبوت مل گیا ہے کہ بچپن میں آپ کچھ مدت تک شیخ محمد کے مخرج مابہ کے نام سے بھی مشہور ہوئے ہیں۔ کہتے تھے۔ جہاں آپ نے فارسی پڑھنا اور لکھنا سیکھا۔ کتاب بیان میں اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت باب فرماتے ہیں۔ "میں محمد بن ابی ہریرہ کے استاد بن گیا۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ شیخ جو آپ کا استاد لکھا اپنے شاگرد کا جان نثار رہ رہ کر گیا اور آپ کا چچا جناب کے لئے بجائے آپ کے شاگرد بن گیا۔" امام طوسی نے بھی کہا ہے کہ آپ نے اپنی ماہ میں دس شہادت نوش کیا۔ جو اس کو دس سال کی عمر کا حصہ ہے اگر ہم آٹھ جانتے ہیں کہ حضرت باب نے حجت، ابتدائی تعلیم، حاصل کی تھی۔ اور عجائبات آپ پر نصرت اور علیہ کی ظاہر میں وہ لکھا اور خدا کی طرف سے نصرت۔

مقام کے لئے برگزیدہ کیا ہے۔ مقالہ سیاح "اسکی تشریح یوں کرتا ہے:-
 "لفظ یا اصطلاح باب" سے آپ کی مراد یہ تھی کہ آپ ایک عظیم الشان
 شخص کے فضل کا ذریعہ ہیں جو ابھی پردہ جلال میں مخفی تھا۔ اور جو ہمارے
 اور بے حد کمالات کا مالک تھا۔ اچھی کی مرضی سے آپ حرکت کرتے تھے
 اور انکی کی غبت کی ہستی کو آپ تھامے ہوئے تھے۔"

ان آیام میں یہ یقین کہ خدائی پیغمبر کا فوری ظہور نزدیک ہے بہت پھیلا
 ہوا تھا۔ مگر فرقہ شیخیہ میں خاص طور پر اس کا چرچا تھا۔ اسی فرقہ کے ایک
 نہایت مشہور عالم ملا حسین بشری تھے سامنے سب سے پہلے حضرت
 باب نے اپنے ملکن کا اعلان کیا۔ اس اعلان کا خشک وقت حضرت باب
 کی کتاب بیان میں سنہ ۱۲۵۷ھ کے ماہ جمادی الاول کی پانچویں تاریخ کو غروب
 آفتاب کے دو گھنٹے اور پندرہ منٹ بعد دیا گیا ہے۔ مطابق ۲۳ مئی ۱۸۴۱ء
 چند دنوں کی فکر مذاکرہ تحقیق و تجسس کے بعد ملا حسین بشری کو اس
 امر کا کامل یقین ہو گیا کہ وہ موعود جس کا فرقہ شیخیہ کو انتظار تھا درحقیقت
 ظاہر ہو گیا ہے۔ اور وہ اس انکشاف سے ایسے شوق و جذب سے بھر گئے کہ
 چند ہی دنوں میں انہوں نے اپنے بہت سے دوستوں کو اپنا بھتیجا بنا لیا۔
 مدت نہ گزری تھی کہ فرقہ شیخیہ کی ایک کثیر تعداد حضرت باب پر ایمان لائی
 اور بابی کے نام سے مشہور ہوئے۔ جلد ہی نوجوان مبشر کی شہرت ملک
 میں نہایت سرعت کے ساتھ پھیل گئی۔

حضرت باب کے پہلے اٹھارہ شاگرد

بابی تحریک کی ترقی

حروف حی کے نام سے

مشہور ہوئے۔ ان شاگردوں کو آپ سے ایمان اور ترکستان کے مختلف
 شہروں میں اپنی آمد کی خبر پھیلا نے کے لئے بھیجا۔ اور آپ حج اکبر کے

لسنہ ہجری ۱۲۵۷ء سے شروع ہوتا ہے یعنی میں سال حضرت محمدؐ سے مدینہ تشریف لے گئے۔

موقع پر کہ منغلہ کو روانہ ہوئے۔ جہاں آپ دسمبر ۱۸۵۷ء میں پہنچے یہاں آپ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کے سامنے جو اطرافِ عالم سے حج کے لئے آئے ہوئے تھے اپنے ظہور کا کھلم کھلا اعلان فرمایا۔

بوشہرواپس آنے پر شہر میں ایک عجیب، ہیجان برپا ہوا۔ آپ کی نصاحت کے جوش نے آپ پر آیات کے سر بیج نزول کے معجزے نے۔ آپ کے علم و حکمت کی غیر معمولیت نے بطور مصلح کے آپ کے استقلال اور جرأت نے آپ کے پیروں میں جس قدر جوش و خروش پیدا کیا اُنہی قدر متعصب مسلمانوں کے خوف اور دشمنی کو بھڑکایا۔

علمائے شیعہ نے نہایت شد و مد سے آپ کی مخالفت پر کمر باندھی اور فارس، جنوبی ایران کے متعصب اور ظالم حاکم حسین خاں کو اس نئی چیز کے دبانے پر آمادہ کیا۔ اس وقت سے حضرت باب کے لئے قید جلاوطنی عدالتوں میں ذلیل مقامات، تازیانوں کی سزائیں اور ایسے ہی دردِ دکھ اور مصائب کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو آخر کار مشعلہ میں آپ کی شہادت پر ختم ہوا۔

حضرت باب کا دعویٰ | آپ کے باب "ہر نے کے دعوے نے جس دشمنی کو بھڑکایا تھا، اُسے آپ کے اس دعوے نے کہ آپ ہی وہ امام ہمدی ہیں جس کی حضرت محمدؐ نے مظلومی کی تھی دوگنا کر دیا۔ فرقہ شیعہ کے اُفقیدہ کے مطابق امام ہمدی وہ بارہویں امام تھے جو ایک ہزار برس پہلے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے تھے۔ لہذا

سلسلہ شیعوں کے عقیدہ کے مطابق امام حضرت رسول کا خدا کی طرف سے مقرر کردہ جانشین ہے اور سب مومنین پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ یکے بعد دیگرے بارہ امام ہوئے۔ اول حضرت علیؑ جو حضرت رسول کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور بارہویں کو اہل شیعہ امام ہمدی کہتے ہیں۔ اسی کا عقیدہ ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ ۳۶۹ ہجری میں ایک زمین دوز راستے سے گم ہو گئے تھے اور مدت کے پورا ہونے پر پھر ظاہر ہو کر کفار کو کھس کھس کر کے امن و بہبودی کا زمانہ لائیں گے۔

عقیدہ ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں اور پھر اسی مہم میں جس میں وہ پہلے تھے ظاہر ہو گئے۔ اور جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں آمد مسیح کے بارہ میں پیشینگوئیوں کے مادی معنی کرتے تھے شیعہ بھی اسی طرح حضرت مہدی کی پیشینگوئیوں کے مادی معنی لیتے تھے۔ وہ منظر تھے کہ امام مہدی زہری سلطنت کے ساتھ ظاہر ہو گئے اور اپنے ساتھ ایک بیشمار لشکر لائیں گے اور اپنے دین کا اعلان کریں گے۔ وہ مردوں کو زندہ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ یہ نقشہ حالات ظاہر نہ ہوئے تھے شیعوں نے حضرت باب کا ایسی ہی دشمنانہ نفرت سے انکار کیا جیسی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے وقت ظاہر کی تھی۔ اس کے برعکس بابی بہت سی پیشینگوئیوں کے معنی استعارہ کرتے تھے۔ وہ موعود کی سلطنت کو حضرت عیسیٰ کی روحانی سلطنت کی مانند خیال کرتے تھے۔ اس کے جلال کو زمینی نہیں بلکہ آسمانی سمجھتے تھے۔ اس کی فتوحات کو قلوب انسان کی فتوحات سے تعبیر کرتے تھے اور انہوں نے حضرت باب کے دعویٰ آپ کی عجیب غریب زندگی آپ کی تعلیمات آپ کے غیر مستند نزول ایمان آپ کی بے نظیر انتقامت اور آپ کی قبورِ غفلت و صلاحت میں پڑے ہوئے مردوں کو نئی زندگی دینے کی طاقت میں بکثرت ثبوت پائے۔

حضرت باب نے لفظ "اولیٰ" کا پاک لقب اختیار کیا۔ مسلمان یہ لقب صرف حضرت محمد کو ہی دیتے تھے۔ ان کے امام بھی جن سے وہ اختیار و الہام پاتے تھے لفظ سے دوسرے درجہ پر گئے جاتے تھے۔ اس لقب کو اختیار کرنے سے حضرت باب حضرت محمد کی طرح اولوالعزم بانیانِ ادیان کی صف میں آ گئے۔ جس کے سبب وہ شیعہ لوگوں کی نظروں میں ایسے ہی جھوٹے مدعی بن کر کھٹکنے لگے جیسے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ جھوٹے مدعی سمجھے گئے تھے۔ آپ نے قمری تقویم کی جگہ شمسی تقویم کو پھر جاری فرمایا اور اس نئے دور کے آغاز کو اپنے اعلان کے سال سے شروع کیا۔

ظلم و ستم کا بڑھنا

حضرت باب کے اعلان کے سبب اور اُس ترقی سے خوف کھا کر جس سے ہر قسم کے لوگ امیر-غریب، عالم جاہل آپ کی تعلیمات پر ایمان لا رہے تھے آپ کو دبانے کی کوششیں روز بروز بے رحمی اور سخت مظالم میں بڑھتی گئیں۔ چھر تاحنت و تاراج کئے گئے۔ عورتوں کو پکڑ کر لے گئے۔ لہران۔ فارس۔ مازندران اور دوسرے مقامات پر بابی بہت بڑی تعداد میں نہایت ظلم کے ساتھ شہید کئے گئے۔ کیتنے ہی تر تیغ کئے گئے۔ بہتوں کو دار پر چڑھا دیا۔ کتنوں کو توپ سے مارا یا بہتوں کو زندہ جلا دیا۔ کتنوں کو ٹھوڑے ٹکڑے کیا۔ مگر ظلم کی ان تمام کوششوں کے باوجود یہ سحر یک روز بروز بڑھتی گئی بلکہ جتنا ظلم بڑھتا جاتا تھا اتنا ہی مومنین کا ایمان بڑھتا تھا۔ کیونکہ اس ظلم سے حضرت امام مہدی کے بارہ میں بہت سی پیشینگوئیاں لفظاً پوری ہوئیں۔ مثلاً اس حدیث جاہلہ میں جو شیعوں کے نزدیک نہایت معتبر ہے لکھا ہے :-

”اس میں موسیٰ کا کمال۔ عیسیٰ کا جمال۔ ایوب کا صبر ہوگا۔ اس کے اولیاء اس کے زمانہ میں ہی ذلیں کئے جائیں گے۔ ان کے سر اسی طرح بطور مخالفت بھیکے جائیں گے جس طرح ترک اور دہلم کے سر بھیکے جاتے ہیں۔ وہ قتل کئے جائیں گے۔ جلائے جائیں گے۔ وہ ہمیشہ خونخوار رہیں۔ بے امن اور دلگیر رہیں۔ زمین ان کے خون سے رنگی جائیگی۔ ان کی عورتوں میں نالہ و شہیوں کی آواز بلند ہوگی۔ یہ میرے اولیاء ہیں۔“ (دارالسنن جلد ۱۲ صفحہ ۱۳۲)

۹ جولائی ۱۸۴۸ء مطابق ۲۸ شعبان ۱۲۶۷ھ بروز جمعہ حضرت

حضرت باب کی شہادت

باب جو اس وقت ۳۳ سال کے تھے ظالموں کے متصہبانہ جوش کا شکار ہوئے۔ اُس ایک جوان شاگرد (آقا محمد علی) کے جس نے نہایت جوش اور عاجزی سے آپ کے ساتھ شہید ہونے کی التجا کی تھی۔

آپ کو تبریز کی قدیم فوجی جھاڑنی کے چوک میں رار پر لٹکایا۔ دوپہر سے قریب دو گھنٹہ پہلے دونوں کی بغلوں میں رستیاں ڈالکر اس طرح سولی سے لٹکایا کہ محمد علی کا سر اس کے پایہ سے آقا کے سینہ پر تھا۔ ارمنی سپاہیوں کی ایک رجمنٹ صف بستہ ہوئی۔ اور انہیں فائر کرنے کا حکم ملا۔ بندوقیس دندنائیں۔ مگر جب دھواں دور ہوا تو معلوم ہوا کہ حضرت باب اور آپ کا ساتھی ابھی زندہ ہیں۔ گولیوں نے صرف ان رستیوں کو پارہ پارہ کیا تھا جن سے آپ لٹک رہے تھے اور بغیر کسی ضرب کے نیچے گر گئے اور اٹھکر قریب کے کمرہ میں تشریف لے گئے تھے۔ جہاں آپ اپنے ایک دوست سے باتیں کر رہے تھے۔ دوپہر کے قریب آپ کو پھر سولی پر لٹکا دیا۔ ارمنی سپاہیوں نے جو اپنی باڑ کے نتیجہ کو معجزہ خیال کرتے تھے دوبارہ فیر کرنے سے اتکار کر دیا۔ اس لئے سپاہیوں کی ایک اور رجمنٹ بلائی گئی۔ جس نے حکم پا کر فیر کیا۔ اس دفعہ گولیوں نے اپنا اثر دکھایا اور دونوں کے جسم پھلنی ہو گئے۔ مگر دونوں کے چہروں پر کوئی گولی چھو کر بھی نہ گئی تھی۔

اس برے عمل نے تبریز کے فوجی چوک کو کالوری (حضرت مسیح کی جائے شہادت) کا ثانی بنا دیا۔ حضرت باب کے دشمنوں نے مجرمانہ فتح کی خوشی کی ایک لہر محسوس کی۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اس بانی رحمت کی جڑ کو کاٹ دیا ہے۔ اور اب اس کا پورا قلع فتح آسان ہو گا۔ مگر ان کی فتح کی عمر بہت کم نکلی۔ وہ یہ نہ جانتے تھے کہ صداقت کا درخت ماویٰ کھڑوں سے نہیں کاٹا جاسکتا۔ کاش کہ وہ یہ جانتے کہ ان کا یہ جرم ہی امر کو قوی بنانے کا ایک بڑا ذریعہ ہو گا۔ حضرت باب کی شہادت نے ان کی اپنی پیاری خواہش کو پورا کیا۔ اور ان کے پیروؤں کو ایک نئے جوش سے بھر دیا ان کے روحانی جوش کی آگ ایسی شعلہ زن تھی کہ ظلم و ستم کی تیز تند

ہواؤں نے اُسے اور بھڑکایا اور اُس کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔
جتنا اس شعلہ کو بجھانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی یہ لہند ہوتا گیا۔

کوہِ کرمل پر آپ کا روضہ مبارک | حضرت باب کی شہادت کے بعد آپ کے
جسد مبارک کو بیچ آپ کے ساتھی کی انش کے
شہر کے باہر خندق کے گوشے میں پھینک دیا گیا

دوسری شب کو آدھی رات کے وقت کچھ باقی اٹھا لائے اور ساہا سال
تک ایران میں پوشیدہ مقامات پر رکھنے کے بعد آخر کار نہایت خطرہ
اور تکلیف کے ساتھ ارض مقدس میں لے آئے اور یہاں اب حضرت
باب کا جسد مبارک کوہِ کرمل پر ایک نہایت پُر فضا اور خوش منظر روضہ
میں مدفون ہے جو ایلیاہ نبی کے غار سے بہت قریب ہے اور اس مقام
سے صرف چند میل ہے۔ جہاں حضرت بہاء اللہ نے اپنی عمر کے آخری
ایام بسر کئے۔ اور جہاں اب آپ کا روضہ مبارک ہے۔ ہزاروں ہی
زارین جو دنیا کے ہر گوشہ سے حضرت بہاء اللہ کے روضہ مبارک کی
زیارت کے لئے آتے ہیں کوئی بھی آپ کے عاشق و مبشر کے روضہ پر
دعا مانگے بغیر واپس نہیں جاتا۔ ۱۷

حضرت باب کا کلام | حضرت باب کا کلام کئی ضخیم کتابوں پر مشتمل ہے
آپ کا بسرعت تمام فی البدیہہ اور بغیر
مطالعہ کئے مفصل تفسیرات و دقیق بیانات۔ فصیح و بلیغ مناجات لکھ دینا
ہی آپ کے دعویٰ کی ایک زبردست دلیل سمجھا جاتا تھا۔ آپ کی کتابوں
کا خلاصہ اس طرح بیان کیا گیا ہے :-

اُن میں سے بعض کتابیں تو قرآن پاک کی آیات کے معانی

۱۷ روضہ مبارک حضرت باب کی ذہنت اور دوبالا ہو گئی ہے کیونکہ حضرت عبدالبہاء و کا
جسد مبارک بھی یہیں مدفون ہے۔ (دیکھو باب ۳۴)

اور اُن کی تفصیلات تھیں۔ بعض مناجاتیں۔ دعائیں اور بعض رموز و اسرار کے بیان میں تھیں۔ بعض توحید الہی کے مسئلہ کی توجہات پر بحث و تمحیص میں تھیں۔ بعض میں پسند و نصائح تھیں یعنی اصلاح اخلاق۔ حالات دنیوی سے انقطاع اور توکل الی اللہ کی تلقین کرتی تھیں۔ مگر آپ کی تمام کتابوں کا جوہر اور لب لباب اس ظہور کی تعریف و تجنید تھی جو بہت جلد ظاہر ہو گیا تھا۔ جو آپ کا واحد مدعا۔ مقصود۔ محبوب اور مطاع تھا۔ کیونکہ آپ اپنے ظہور کو صرف ایک مبشر کا ظہور سمجھتے تھے۔ اور اپنی اصلی فطرت کو آنے والے کے عظیم الشان کمالات کا وسیلہ جانتے تھے۔ اور اس میں شک نہیں کہ آپ دن اور رات میں ایک لمحہ بھر بھی اُس کی یاد سے غافل نہ رہتے۔ اور ہمیشہ اپنے پیروں کو فرماتے کہ وہ اُس عظیم الشان ہستی کی آمد کے منتظر ہیں۔ اپنے کلام میں ایک جگہ فرماتے ہیں:-

”میں اُس عظیم الشان کتاب کا ایک حرف اور اُس لامحدود سمندر کا ایک قطرہ ہوں۔ اور جب وہ ظاہر ہوگا تو میری اصلی فطرت۔ میرے اسرار۔ اشارات اور استعارات ظاہر ہو جائیں گے۔ اور اس دین کا بیج اپنے درجہات وجود و ارتقاء میں بڑھتا ہوا خلق جدید کے مقام پر پہنچ جائیگا اور تبارک اللہ حسن الخالقین کی خلعت سے مزین ہوگا۔“

آپ اُس کی آگ سے ایسے مشتعل تھے کہ ماکو کے سنگین قلعہ میں اندھیری راتوں میں اُس کی یاد ایک روشن شعل بن کر آپ کے ساتھ تھی۔ چہرہ قی کے قید خانے کی سختیوں میں اُچی کی یاد آپ کی بہترین انیس تھی۔ اُسی سے آپ نے فتوح رومانی پایا اور اُسی کی نئے محبت سے آپ سرشار تھے۔ اُچی کی یاد سے آپ خوش تھے۔ (مقارہ سیاح ص ۳۷)

یوحنا ہمتہ دینے والے کی طرح | مَنْ ظَہَرَہُ اللہ یعنی وہ جسے خدا ظاہر کریگا | حضرت باب ہمیشہ اس بات پر

زور دیتے رہنے کہ وہ ایک ایسی ہستی کے پیشرو یا مُبَشِّر ہیں جو ان سے بڑا ہے اور بہت جلد ان کے بعد آئیگا۔ آپ نے آفتابِ حقیقت کے ایک عظیم الشان ظہور کی بشارت دی کہ وہ بہت جلد انسانی صورت میں جاہ و جلال کے ساتھ انسانوں میں ظاہر ہوگا۔ نہایت سوز انگیز عجز و تعظیم کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اَیامِ منِ نَظِیرِہ اللہ میں اگر کوئی اُس کی ایک آیت سنے گا اور اُسے پڑھیگا تو وہ اُس سے بہتر ہوگا کہ بیانِ کتابِ حضرت بابا کو ہزار مرتبہ پڑھے۔“ (مقالہ سیاح ص ۳۳۹)

آپ دُکھ اور مصائب پہنچنے کو نہایت راحت سمجھتے تھے اگر اس طرح کرنے سے آپ منِ نَظِیرِہ اللہ کے راستے کو صاف اور آسان کر سکیں۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ منِ نَظِیرِہ اللہ ہی آپ کے الہام کا واحد منبع اور آپ کی محبت کا واحد مقصود ہیں۔

قیامت بہشت و دوزخ | حضرت بابا کی تعلیم کا ایک اہم حصہ قیامت اور بہشت و دوزخ کی اصطلاحات

کی تشریح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت سے مراد آفتابِ حقیقت کا تازہ ظہور ہے۔ مُردوں کے زندہ کرنے کا مطلب قبورِ جہالت و غفلت و فسادیت میں دبے ہوؤں کو روحانی زندگی عطا کرنا ہے۔ قیامت کا دن نئے ظہور کا دن ہے جس کے دین کے رد و قبول سے بھیڑیں بکریوں سے علیحدہ کی جاتی ہیں۔ کیونکہ بھیڑیں اپنے اچھے گڈریے کی آواز کو پہچانتی ہیں اور اُس کی پیروی کرتی ہیں بہشت سے مراد خدا کو جیسا کہ وہ اپنے ظہور کے ذریعہ ظاہر ہو جائے اور اُس کی محبت کرنے کی خوشی ہے جس کے سبب ہر شخص حسبِ الاستعداد کمالات حاصل کرتا ہے اور مرنے کے بعد خدا کی مملکت اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے دوزخ سے مراد خدا کے عرفان سے محروم رہنا اور اس طرح خدائی کمالات کو حاصل نہ کر سکتا اور فیصلِ ابدی کو کھو بیٹھنا ہے۔ آپ نے واضح طور سے فرمایا کہ ان اصطلاحات

اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں۔ لوگوں کے درمیان مادی جسم کے اٹھنے اور مادی بہشت و دوزخ کے بارے میں جو خیالات پھیلے ہوئے ہیں وہ صرف دہم کے شوشے ہیں۔ آپ نے تعلیم دی کہ انسان کے لئے مرث کے بعد ایک زندگی ہے۔ اور اس زندگی میں معارج کمالات لامحدود ولا انتہا ہیں۔

معاشرتی اور اخلاقی تعلیمات | حضرت باب اپنے کلام میں اپنے پروردگار کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ برادرانہ اخلاقت

و محبت کے سبب ممتاز ہوں۔ مفید صنعت و حرفت سیکھی اور سکھائی جائے۔ ابتدائی تعلیم عام کر دی جائے۔ اس نئے اور عجیب دور میں عورتوں کو کمال انسانی و یکسانی غراب و مساکین کو ایک خزانہ عام سے ہٹا کیا جائے گا۔ بھیک مانگنا نہایت سختی سے حرام فرمایا ہے۔ اسی طرح مسکرات کے استعمال کو بھی ایسی ہی سختی سے حرام قرار دیا ہے۔ ہر ایک بانی کا نصب العین خاص محبت ہونا چاہئے جس میں نہ حسد نہ کیسید پائی جائے اور نہ سزا کا خوف محض ہو۔

بیان میں فرمایا ہے۔

خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ اگر تمہاری عبادت کا بدلہ آگ ہو تو بھی تمہاری عبادت میں فرق نہ آئے۔ اگر تم خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہو تو یہ خدا کی بارگاہ اقدس کے قابل نہیں..... اسی طرح اگر تمہارے مد نظر بہشت ہے اور اس امید پر تم اس کی پرستش کرتے ہو تو تم مشرک کرتے ہو کیونکہ تم خدا کی ایک مخلوق کو اس کا شریک ٹھراتے ہو۔

شوق و متح | اس آخری حوالہ سے اس جوش کا پتہ چلتا ہے جو حضرت باب کی زندگی بھر آپ میں موجزن تھا۔

خدا کا عرفان اور اس کی محبت۔ اس کے اسماء و صفات کا انکاس حاصل کرنا۔ اس کے آنے والے عظیم الشان ظہور کے لئے راہ درست کرنا۔ یہی آپ کی زندگی کا واحد مدعا تھا۔ آپ کے لئے زندگی خوف سے خالی اور موت شیریں تھی۔

کیونکہ محبت نے خوفِ نکال پھینکا تھا اور خود شہادت بھی اپنے محبوب کے قدموں پر سب کچھ نچھاور کرنے کی اعلیٰ ترین خوشی تھی۔

تعجب ہے کہ ایسی پاک اور حسین روح، ایسا حق کا معلم ملہم، خدا کا اور نوعِ انسان کا ایسا فدا فی عاشق اپنے زمانہ کے نام نہاد علمائے دین کے ہاتھوں شہید کیا جائے۔ بیشک سوائے مجرمانہ غفلت اور کٹر مہٹ دھری کے اور کوئی سنی انسانوں کو اس حقیقت کے دیکھنے سے اندھا نہیں کر سکتی کہ آپ خدا کے ایک پاک پیغمبر تھے۔ دنیوی عظمت و جلال آپ کے پاس نہ تھا مگر روحانی قدرت و سلطنت کیسے ثابت ہو سکتی اگر ان تمام مادی امداد سے مستغنی رہ کر شدید سے شدید دنیوی مخالفت پر مسیح نہ پائی جائے۔

اس منکر دنیا کے سامنے خدائی محبت کا ثبوت سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ دکھ اور مصیبت کے سخت ترین صدمے سہے جائیں۔ دشمنوں کی نفرت اور ظاہری دوستوں کی منافقت برداشت کی جائے۔ اور ان سب کے ہجوم میں مستقل اور سنجیدہ رہنا اور بلا بلے آس ہوئے اور عفتہ کھائے سب کو نہ صرف معاف کرنا بلکہ ان کے لئے برگشت و حنیفہ مانگنا۔

حضرت باب نے دکھ سہے اور مسیح پائی، ہزاروں ہی نے اپنے خلوص اور اپنی محبت کی گواہی اپنی جانوں کو اس کی خدمت میں نثار کر دینے سے دی ہے۔ قلبِ انسان پر آپ کی قوت کا رشک بادشاہ اگر کھائیں تو کچھ تعجب نہیں۔

علاوہ ازیں من یظہرہ اللہ ظاہر ہوا اور اس نے اپنے بُشر کی

تائید فرمائی۔ اس کی محبت کو قبول کیا اور

اُسے اپنے حبلال کا

حصہ دار بنایا

تیسرا باب

حضرت بہاء اللہ

اے انتظار کرنے والے اب صبر نہ کرو۔ کیونکہ وہ محبوب آگیا ہے۔ اُس کی ہیکل کو دیکھ اور اُس کے نور کو اس میں جلوہ گر مشاہدہ کرو۔ یہ وہی ازلی نور ہے جو ایک نئے ظہور میں ظاہر ہوا ہے۔ “ (حضرت بہاء اللہ)

پیدائش اور اوّل عمر میرزا حسین علی جوہر میں بہاء اللہ کے لقب سے معروف ہوئے ۱۲ نومبر ۱۸۱۷ء مطابق دوم محرم ۱۲۳۵ھ کو ایران کے دارالسلطنت طہران میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام میرزا عباس نوری تھا۔ چنگیز منٹ طہران کے ایک وزیر تھے۔ آپ کا خاندان بہت دولت مند اور آپ کے مقدّر شہتہ دار حکمت کے مختلف صیغہائے سول اور ملّی میں معزز عہدوں پر ممتاز تھے۔

حضرت بہاء اللہ نے کسی کالج یا سکول میں تعلیم نہ پائی تھی جو کچھ آپ نے پڑھا تھا وہ گھر ہی میں سیکھا تھا۔ تو بھی بچپن ہی سے آپ نے علم و دانائی کی عجیب عجیب باتیں ظاہر ہونے لگیں۔ آپ کے فرزند اعظم حضرت عبدالبہاء آپ کے بچپن کے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

بچپن ہی سے آپ نہایت فیاض و ہربان تھے۔ آپ کھلی ہوا دار زندگی کو بہت پسند فرماتے تھے اور آپ کے وقت کا ایک کثیر حصہ باغات و مصافحات میں گزرتا تھا۔ آپ میں ایک فوق العادۃ قوت جذب تھی۔ لوگ ہمیشہ آپ کے گرد جمع رہتے تھے۔ وزراء اور دوسرے درباری ہمیشہ آپ کو گھیرے رہتے تھے۔ بچے تو گویا آپ کے شیدا تھے۔ آپ تیرہ یا چودہ برس کے ہی تھے کہ آپ کے علم کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ آپ ہر مضمون پر گفتگو کرتے اور ہر مسئلہ کو حل کر دیتے۔ بڑی بڑی مجالس میں آپ علماء کے ساتھ بحث و تمحیص فرماتے اور نہایت ہی مشکل دینی سوالات کے حل پیش کرتے۔ سب کے سب نہایت توجہ اور تعجب کے ساتھ ان بیانات کو سنتے۔“

آپ جب ۲۲ سال کے ہوئے تو آپ کے والد ماجد نے رحلت فرمائی۔ حکومت نے خواہش ظاہر کی کہ دستور ایران کے مطابق آپ اپنے باپ کی جگہ وزارت قبول فرمائیں۔ مگر آپ نے اسے قبول نہ فرمایا۔ وزیر اعظم نے یہ سن کر کہا اسے کچھ نہ کہو۔ یہ عہدہ اس کی شان کے لائق نہیں اس کی نظروں میں کوئی اعلیٰ ترین ارادہ ہے اگرچہ میں اسے سمجھ نہیں سکتا۔ مگر مجھے اس کا یقین ہے کہ وہ ایک نہایت ہی اعلیٰ زندگی کے لئے مقصود ہے اس کے خیالات ہمارے جیسے نہیں۔ اسے کچھ نہ کہو۔

والد ماجد کی وفات کے بعد چھوٹے بھائی بہنوں کی نگرانی اور آپ کی وسیع جانداد کے انتظام کی ذمہ داری آپ پر آ پڑی۔

۱۸۸۸ء میں جب حضرت باب نے اعلان امر فرمایا تو اس وقت حضرت بہادری کی عمر ۲۷ سال کی تھی۔ اعلان حضرت باب کی آواز سنتے ہی حضرت بہادری نے اس نئے امر کو لبیک کہا اور فوراً ہی آپ اس نئے دین کے بے خوف اور

طاقتور مبلغین میں گئے جانے لگے۔

آپ اس امر کی خاطر دو دفعہ قید اور کوڑے کی ضرب اٹھا چکے تھے کہ اگست ۱۸۵۷ء میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے بابیوں پر بلاؤں کا ایک ایسا طوفان برپا کیا کہ ہر ایک بابی کی جان خطرے میں پڑ گئی۔

صادق نام ایک نوجوان جو خود بھی بابی تھا اور جس کا آقا بھی بابی تھا اپنے آقا کے عذابِ شہادت کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوا کہ بدلہ کے جوش میں بھر کر اس نے شاہ ایران پر حملہ کر دیا۔ مگر عالم دیوانگی میں ہستول میں گولی کی جگہ چھترے بھر کر لایا تھا۔ اگرچہ چند ایک چھترے شاہ کے لگے مگر ان سے کچھ گزند نہ پہنچی تھی۔ صادق نے یہ دیکھ کر شاہ کو گھوڑے سے نیچے کھینچ لیا مگر شاہ کے مصاحبین نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ اور وہیں بھگڑے بھگڑے کر دیا۔

بے انصاف شاہ نے تمام بابیوں کی جماعت کو اس کام کا مُردم ٹھہرایا۔ اور نہایت بے رحمانہ قتل عام کا حکم دیا۔ اتنی بابی تو اسی وقت طهران میں انوارِ واقسام کی عقوبتیں دے دے کر شہید کر دیئے گئے۔ بہتوں کو پکڑ کر قید خانوں میں ڈالا۔ ان قیدیوں میں حضرت بہار اللہ بھی تھے۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کتاب ابنِ ذب میں فرماتے ہیں:-

”ہم ہرگز اس نفرت انگیز کام میں نہ تھے اور تحقیقاتی کمیشن کے سامنے بھی ہمارا بے قصور ہونا ثابت ہو گیا تھا۔ باوجود اس کے ہمیں گرفتار کیا اور نیاوران کر جہاں ان دنوں شاہی کیمپ تھا، ہمیں پیدل زنجیروں میں جکڑے تھے۔ نئے سرے پادوں کشاں کشاں طهران کے جیلخانہ میں پہنچا دیا کیونکہ ایک ستمگار سوار نے ہمارے سر سے ٹوپی اتار لی۔ سپاہیوں اور جلاؤں کے ایک گروہ کے ساتھ پوری سرعت سے ہمیں لے گئے اور چار ہینے ہمیں ایسی جگہ رکھا جو اپنی خرابی میں بے مثل تھی۔ وہ قیدخانہ جو اس مظلوم اور دوسرے مظلوموں کی جگہ مٹی فی الحقیقت ایک تنگ دتار یک مرنہ خانہ بھی اس سے اچھا ہوتا ہے۔“

جب ہم حبیلخانہ کے اندر چلے گئے تو ہمیں ایک اندھیرے برآمدے میں پہنچایا۔ اور وہاں سے تین سیڑھی نیچے اترے۔ اور جہاں ہماری جگہ مقرر کی گئی تھی وہاں جا پہنچے جگہ بالکل تاریک تھی اور وہاں ڈیڑھ سو کے قریب چور ڈاکو اور قاتل بندھے۔ انہوں نے کہا باوجود وہاں ہوا کا راستہ بھی اُس راستے کے سوا اور نہ تھا جس کو ہو کر ہم آئے تھے۔ یہ جگہ کی حالت لکھنے سے قلم عاجز ہے اور اس جگہ کی بدبو بیان نہیں کی جاسکتی۔

قیدیوں میں سے اکثر کے پاس لباس اور بہتر بھی نہ تھے۔ اس نہایت تاریک سخت بدبودار مقام میں جو کچھ ہم پر وارد ہوا خدا ہی خوب جانتا ہے۔ اس قید خانہ میں ہم دین رات باہریں کے اعمال و احوال کو سوچتے تھے کہ اس قدر بلندی و بہتری اور فہم و ادراک رکھتے ہوئے ان سے ایسا کام سہرز و مہال یعنی ذات شاہانہ پر جرات سے حملہ کرنا۔ پھر اس مظلوم نے ارادہ کر لیا کہ قید خانہ سے ٹھکر پر ہی بہت کے ساتھ ان لوگوں کو تہذیب و شائستگی سکھانے کے لئے کھڑا ہوں گا۔ راتوں میں سے ایک رات عالم رویا میں ہر سمت سے یہ بلند کلمہ سنائی دیا۔

”ہم تجھے تیرے ذریعہ اور تیری قلم کے ذریعہ مدد پہنچائیں گے جو کچھ مصیبت تجھے آئی ہے اس سے غمگین نہ ہو اور خوف نہ کر۔ یقیناً تو ان میں سے ہے جو مومن میں عنقریب خدا زمین کے خزانے برپا کرے گا اور وہ وہ لوگ ہیں جو تیرے ذریعے اور تیرے اس نام کے ذریعے تیری مدد کریں گے جس سے خدا نے مافوق کے دلوں کو زندہ کر دیا ہے۔“

یہ خوفناک قید چار جینے تک رہی۔ مگر آپ کے ہر اہی بعد اذ کو جلا وطنی | ہمیشہ جوش و خروش اور خوشی سے بھر پور رہتے تھے قریباً ہر روز ان میں سے ایک نہ ایک کو اذیت دی جاتی تھی یا شہید کر دیا جاتا تھا اور دوسرے اپنی ہاری کے منتظر رہتے تھے۔ جب احباب میں سے کسی کو جلا د لینے آتا تو جس کا نام پکارا جاتا وہ خوشی سے ناچنے لگتا۔ اور آپ کے ہاتھوں کو چوم کر

اور دوسرے احباب سے گلے مل کر طرب انگیز شوق کے ساتھ میدانِ شہادت کی طرف دوڑتا۔

جب یہ پوری طرح ثابت ہو گیا کہ آپ کا شاہ کے ظلمت سازش میں کوئی حصہ نہ تھا اور روسی سفیر نے آپ کے چال چلن کی پاکیزگی کی شہادت دی۔ اس کے علاوہ آپ اس قدر بیمار ہو گئے تھے کہ اب وہ گمان کرتے تھے کہ آپ مر جائیں گے تو شاہ نے موت کا حکم دینے کی بجائے آپ کو عراق عرب کی طرف جلا وطنی کا حکم صادر کیا۔ دو ہفتہ بعد آپ اپنے خاندان اور کچھ احباب کے ساتھ اس طرف کو روانہ ہوئے۔ سفر میں سردی کی شدت اور دوسری سختیاں بہت ہوئے آپ نہایت تنگدستی اور افلاس کی حالت میں بغداد پہنچے۔

جوں ہی آپ تندرست ہوئے آپ نے مہندلیوں کو دعوت دینی اور بایوں کو تشویش و نصیحت کرنی شروع کی۔ یہ سلسلہ دیر تک جاری نہ رہا۔ میزاجی جو صبح ازل کے نام سے بھی مشہور ہے بغداد میں آیا اور اُس کے آتے ہی اُس کی خفیہ ریشہ دوانیوں سے احباب میں ایسے ہی اختلافات رونما ہونے لگے جیسے حضرت مسیح کے حواریوں اور رسول مقبول کے احباب میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ اختلافات جو بعد ازاں ایڈریانوپل میں کھلم کھلا اور شدت کے ساتھ ظاہر ہوئے آپ کے دل کو دکھاتے تھے۔ کیونکہ آپ کی زندگی کا بڑا مقصد دنیا کے ہرز والوں میں اتحاد پھیلانا تھا۔

بغداد میں آنے کے کوئی اکیس سال بعد آپ فوت ہوئے۔

بیابان میں چلے گئے۔ اس وقت کا حال آپ کتاب القیام میں یوں فرماتے ہیں: "یہ عہدِ حبیب اس ملک میں وارد ہوا تو بعد میں واقع ہونے والے کچھ امور کے

سے یہ واقعہ سب سے پہلے جواہری حضرت باب کے اعلان کے ۹ سال بعد۔ اس طرح حضرت باب کی وہ پیش گوئیاں جو آپ نے سجدہ کے بارے میں فرمائی تھیں پوری ہوئیں:

مطلع ہوا۔ ہم نے پہلے ہی مہاجرت اختیار کی اور ہم تنہائی کے بیابان کی طرف چل دیئے۔ اور دو سال تک تنہا ہجر کے صحراؤں میں بسر کئے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل سے خون کے دریا بہا رہے تھے کبیتی ہی راتیں ہمیں کھانا نہ ملا۔ اور کہتے ہی دن ہمارے جسم کو آرام نہ ملا۔ ان تمام بستی ہوئی بلاؤں اور متواتر حادثوں کے ہوتے ہوئے انہی کی قسم جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے ہم نہایت مسرور اور فرحت و خوشی میں تھے۔

خدا کی قسم کہ اس مہاجرت سے مراحبت کا ہمیں کوئی خیال نہ تھا اور اس مسافرت کے بعد مواصلت کی کوئی امید نہ تھی۔ اس سے ہمارا صرف یہ مقصد تھا کہ احباب کے اختلاف کا سبب نہ ہوں اور اصحاب میں انقلاب کا مصدر نہ بنیں۔ کسی کے دل کو دکھانے والے نہ بنیں۔ اس کے سوا تو کوئی خیال ہی تھا اور نہ کوئی اور بات مد نظر۔ اگرچہ ہر شخص نے اپنی ہوئی کے مطابق لئے قائم کی اور خیال باندھا۔ آخر کار مصدر امر (خدا) کی طرف سے واپسی کا حکم صادر ہوا جسے لابد ہمیں ماننا پڑا اور ہم لوٹ آئے۔ واپس آنے پر جو کچھ ہم پر وارد ہوا اس کے لکھنے سے قلم عاجز ہے۔ دو سال تک دشمن اس عبد خانی کو ہلاک کرنے کے لئے نہایت سعی و اہتمام میں لگے رہے۔ چنانچہ سب جانتے ہیں۔

ملاؤں کی مخالفت | اس مہاجرت سے واپس آنے پر آپ کی شہرت پہلے سے بھی زیادہ پھیل گئی اور دور و نزدیک سے لوگ جوق جوق آپ کو دیکھنے اور آپ کی تعلیم سننے کے لئے بغداد میں آئے۔ یہودی عیسائی زرتشتی اور مسلمان یہ نیا پیغام سن کر سرگرم ہونے لگے۔ لیکن ملاؤں نے آپ کی مخالفت پر کمر باندھی اور نہایت شدت سے آپ کے مٹانے کے درپے ہو گئے۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنے میں سے ایک عالم کو آپ کے پاس کچھ سوالات دے کر بھیجا۔ فاصد آپ کے جوابات کا قائل اور آپ کے علم سے امت رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ نے یہ علم کہیں سے ظاہری طور پر حاصل نہیں کیا۔ اسے

اعتراف کرنا پڑا کہ عظیم وادراک میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تو بھی اس بات کیلئے کہ ملا آپ کی حقیقت کے معترف ہوں اس نے ثبوت کے طور پر معجزہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم معجزہ دکھانے کے لئے اس شرط پر تیار ہیں کہ کتا جو معجزہ دیکھنا چاہیں اس پر سب متفق الزام ہو کہ جم جائیں اور یہ ٹکھیں کہ اگر ہم نے وہ معجزہ دکھا دیا تو وہ ہمارے دعوے کو بیخ جان کر ہماری مخالفت کرنا چھوڑ دیں گے اور اگر نہ دکھایا تو ہم چھوٹے ہوں گے۔“

اگر ملاؤں کا ارادہ سچائی حاصل کرنا تھا تو یقیناً اس سے بڑھکر اور کوئی موقع نہ ہو سکتا تھا مگر وہ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ پرج یا جھوٹ جیسے بھی ہو وہ ایسا من مانا فیصلہ حاصل کریں۔ وہ سچائی سے ڈرتے تھے اور انہوں نے اس کھٹے چیلنج کو قبول کرنے سے گریز کیا۔ اس شکست سے وہ اور بھی جھنجھلا گئے اور اس مظلوم مردہ کی جنگی کے لئے نئی سازشیں کرنے لگے۔ بغداد کا ایرانی کونسل جنرل ابن سازشوں میں شریک و سہم ہوا اور اس نے شاہ کو متواتر لکھنا شروع کیا کہ بجا اللہ دین اسلام کو بے باک کر رہا ہے اور ایران پر ایک بہت ہی بُرا اثر ڈال رہا ہے۔ اس لئے اسے کسی دور کی جگہ میں جلا وطن کرنا ضروری ہے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ ایسے موقعوں پر جب سلطان ملا اور ایرانی عثمانی حکومتیں اپنی متحدہ طاقتیں اس تحریک کے لمبا میٹ کرنے پر لگاتیں تو آپ خاموشی اور سنجیدگی اختیار کرتے۔ اپنے احباب کی ہمت بڑھاتے اور ہدایت و تسلیت کے جاودانی کلام سے انہیں سنبھالتے اور آگے بڑھنے کی تشویق فرماتے حضرت عبداللہ البہار بیان فرماتے ہیں کہ انہی ایام میں کلمات مکتوبہ کس طرح نازل ہوئے حضرت بجا اللہ ان ایام میں اکثر دریا سے دجلہ کے کنارے سیر کرتے اور تشریف لیجاتے۔ آپ جب واپس آتے تو نہایت لبشاش ہوتے اور بیچکر ابن دانائی اور حکمت کے موتیوں کو لکھتے جنہوں نے ہزاروں ہی غم زدہ اور ستم رسیدہ دلوں کو اطمینان اور تسلی بخشی ہے۔ کئی سال تک ان کلمات کی ہر طرف چھپند

قلبی کا پایا احباب میں رہیں جو انہیں اپنی جان سے بھی عزیز سمجھ کر پوشیدہ رکھتے تھے تاکہ دشمن جو اس وقت ہر طرف بکثرت تھے انہیں نہ لے جائیں۔ آپ یہ چھوٹی کتاب تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے اور دنیا کے ہر حصہ میں نہایت شوق کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اسی زمانہ میں کتاب ایقان بھی نازل ہوئی۔ اس کے نزول کی تاریخ غالباً ۱۸۶۲ء اور ۱۸۶۳ء ہے۔

بغداد کے نزدیک رضوان میں اعلان

بہت کچھ خط و کتابت کے بعد ایرانی حکومت کے مہار پر حکومت عثمانی نے آپ کو قسطنطنیہ میں لائے جانے کا فرمان بھیجا۔ اس خبر نے آپ کے احباب میں ایک ہیجان پیدا کر دیا۔ وہ اپنے محبوب کے گھر کے گرد جمع ہو گئے اور ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ آپ کو بغداد کے نزدیک ایک بانع میں خیمہ لگانا پڑا۔ یہ بانع نجیب پاشا کا بانع کہلاتا تھا اور آپ یہاں بارہ دن تک فروکش رہے جن میں آپ سفر کی تیاریوں میں مشغول رہے۔ ان بارہ ایام کے پہلے دن ۲۱ اپریل سے ۲ مئی ۱۸۶۲ء تک یعنی حضرت باب کے اعلان سے ۱۹ سال بعد، آپ نے اپنے چند حبیہ احباب کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ ہی وہ منظرہ اللہ ہیں جس کی آمد کی خوشخبری حضرت باب نے دی تھی اور جو تمام انبیاء کا وعود ہے۔ جس بانع میں یہ اعلان کیا گیا وہ بہانیوں میں بانع رضوان کے نام سے مشہور ہوا۔ اور ان بارہ دنوں میں وہ ایک عید مناستے ہیں۔ جس کا نام عید رضوان ہے۔

حضرت بہادر اللہ ان دنوں میں فلکین و شکستہ دل ہونے کی بجائے نہایت بفاش اور قوت و جلال کے مالک نظر آتے تھے۔ آپ کے احباب بھی اسی خوشی اور جوش سے بھر گئے اور لوگوں کے گروہ کے گروہ اظہار مسرت و عقیدت کے لئے آنے لگے۔ بغداد کے تمام مشرفا دما ر مئی کے گودز بدایت خود اس قیدی کو

رضعت کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔
بغداد سے قسطنطنیہ کا سفر ۳۰ ماہ میں ختم ہوا

قسطنطنیہ اور ایڈریانوپل

راہ میں آپ نے اور آپ کے احباب نے سردی کے شدید ترین مصائب برداشت کئے۔ قسطنطنیہ پہنچنے پر سب کو ایک بہت ہی تنگ مکان میں مقید کر دیا گیا جنہیں ان تمام آدمیوں کے بیٹھنے کے لئے بھی مشکل سے جگہ تھی۔ کچھ دنوں بعد آپ کو ایک کشادہ گھر رہنے کے لئے دیا گیا مگر چار ماہ بعد آپ کو ایڈریانوپل کی طرف بھیج دئے جانے کا فرمان صادر ہوا۔ ایڈریانوپل کا سفر اگرچہ چند یوم میں ہی ختم ہو گیا۔ مگر مصائب اور تکالیف کی شدت میں ان سب سفروں سے بدتر تھا جو آج تک اپنے برداشت کئے تھے۔ برفباری نہایت شدت سے ہورہی تھی اور ان مظلوم مسافروں کے پاس تن و حاکمے کو کپڑا بھی نہ تھا۔ کھانے کو بہت ہی بُری غذا ملتی تھی۔ اس طرح تکالیف بہتے بڑھنے پر گردہ ایڈریانوپل پہنچا۔ جہاں پہنچ کر آپ کو اور آپ کے اہلیت کو جو تعداد میں بارہ شخص تھے ایک تین کمروں کے چھوٹے سے گھر میں مقید کر دیا یہ گھر کہنہ بوسیدہ اور گندہ تھا۔ موسم بہار میں آپ کو ایک بہتر گھر دیا گیا۔ آپ ساڑھے چار سال تک ایڈریانوپل میں رہے یہاں بھی آپ نے تعلیم دینی شروع کی اور تھوڑے ہی عرصہ میں ایک بہت بڑا گروہ آپ کے گرد جمع ہو گیا۔ یہاں آپ نے عام طور سے اپنے ظہور کا اعلان فرمایا جسے باہریں کی کثیر جماعت نے قبول کیا اور بہائی کہلائے لگے۔ ایک چھوٹی سی جماعت نے میرزا یحییٰ کی سرکردگی میں نہایت شدت سے اس کی مخالفت کی اور آپ کے بڑا دینے کی سازشوں میں آپ کے پرانے دشمن شیعوں سے جا ملے۔ یہ قضیہ روز بروز شدید ہوتا گیا۔ آخر کار حکومت عثمانی نے آپ کو مع آپ کے احباب کے عکا بجھ دیا اور میرزا یحییٰ کو جزیرہ قبرس میں روانہ کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ۱۳ اگست ۱۸۶۸ء کا ہے :

ای زمانہ میں حضرت بہاء اللہ اپنی مشہور و معروف **اَلاواحِ ملوک** تمام شاہانِ یورپ، پوپ، شاہ ایران اور حکومت ریاستہائے متحدہ امریکہ کے نام بھیجتے ہیں۔ ان اَلاواح میں اپنے امر کا اظہار فرما کر آپ نے انہیں دعوتِ دی کہ وہ اپنے قومی کو سچے دین کے

قائم کرنے اور بین الاقوامی صلح و امن کے پھیلانے میں صرف کریں۔
 شاہ ایران کی لوح میں آپ نے نہایت قوت سے مظلوم بایوں کی
 بے قصوری کو ثابت کیا اور شاہ کو دعوت دی کہ وہ آپ کو اور انہیں
 جنہوں نے اس مظلوم گروہ پر ستم رانی کے فتوے دئے ایک جگہ جمع
 کرے مگر شاہ نے اس درخواست پر کوئی عمل نہ کیا۔ ایک نوجوان فداکار
 بہائی جس کا نام بدریچ تھا اور جو اس لوح کو لے کر شاہ کے پاس گیا
 شاہ نے اُسے گرفتار کر لیا اور دل ہلا دینے والے دکھ دے کر اُسے شہید
 کیا۔ انہیں گرم کر کے اس کے زندہ جسم کو جلا جلا کر اُسے جام شہادت
 پلایا۔ اسی لوح میں آپ اپنے مصائب کا نہایت دلسوز اور دل ہلاینے والے
 الفاظ میں یوں ذکر فرماتے ہیں :-

”لے بادشاہ! میں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں جو نہ کسی
 آنکھ نے دکھیں اور نہ کسی کان نے سُنیں۔ دوستوں نے میرا انکار کیا اور
 وسیع راستے میرے لئے تنگ ہو گئے۔ میرے آرام و آسائش کا تالاب
 سوکھ گیا اور میری راحت کا سرسبز چمن خشک ہو کر پیلا پڑ گیا۔ کتنی ہی
 بلاتیں نازل ہو چکی ہیں اور کتنی ہی اور نازل ہونے والی ہیں۔ میں اُس غالب
 اور فیاض (خدا) کی طرف رُنج کئے ہوئے رواں ہوں۔ اور میرے پیچھے ایک
 سخت موزی سانپ دوڑتا آتا ہے۔ میرے آئسواں قدر سپہ کہ میرا بستر تر
 ہو گیا۔ لیکن پھر بھی مجھے کچھ غم نہیں۔ خدا کی قسم میرا سر اپنے بواں اور آقا
 کی محبت میں نیزہ (پہ چڑھنے) کا مشتاق ہے۔ میں جب کبھی کسی درخت کے
 پاس ہو کر گزارا ہوں تو اُس سے میرے دل نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ
 لے کاش! تو میرے نام سے کاٹا جاتا اور سولی بنایا جاتا۔ پھر میرا جسم اپنے
 پروردگار کی راہ میں تجھ پر چڑھایا جاتا۔ بلکہ مجھ کو اس بات کا غم ہے کہ میں لوگوں
 کو دیکھ رہا ہوں کہ نشہ میں چور ہو کر بے ہوش پھر رہے ہیں اور انہیں اس کی

کچھ خبر نہیں۔ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کا مرتبہ بڑھا رکھا ہے۔ اور اپنے معبود کا درجہ گھٹا دیا ہے۔ گویا کہ انہوں نے خدا کے حکم کو منہی ٹھٹھا اٹھیل تماشا بنا رکھا ہے اور بائیں ہاتھ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نیکو کا۔ اور اچھے کام کرنے والے ہیں اور امن خداوندی کے مستحکم قلعہ میں پناہ سے چکے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا گمان صحیح نہیں ہے۔ بلکہ کل وہ خود وہی بات دیکھیں گے جس کا راجہ انکار کر رہے ہیں۔ عنقریب ہمسکو اس سرزمین موسوم بہ اُردن سے بچال کر شہر عکہ کی طرف لپچائینگے اور جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں شہر عکا دُنیا کے ویران اور بے رونق شہروں میں سے ہے۔ اُس کی آب و ہوا نہایت رومی اور ناقص ہے۔ گویا رات دن وہاں آٹو بولا کرتے ہیں اور اُس کے اطراف و جوانب سے سولے آٹوؤں کی آواز کے اور کوئی آواز سُنانی نہیں دیتی۔ لوگوں نے اِس غلام کو اُسی شہر میں قید کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور راحت اور آسائش کے دروازے ہمارے واسطے بند کر دینے چاہے ہیں اور ہماری زندگی کے جو چند دن باقی رہ گئے ہیں ان میں انہوں نے دنیاوی زندگی کا سامان ہم تک نہ پہنچنے دینا مد نظر رکھا ہے۔ خدا کی قسم! اگر دکھ درد کے صدمے مجھے کمزور بنا دیں اور بھوک پیاس کی تکلیفیں مجھے ہلاک کر دیں۔ سخت پتھر میرا بستر بنایا جائے اور بھل کے درندہ جانور میرے موٹس اور ہمدرد کر دینے جائیں تو بھی میں مطلق فریاد و زاری نہ کروں گا۔ اور خدا تعالیٰ کی مدد سے جو ازل کا مالک اور قیوں کا پروردگار ہے وہ ایسا ہی صبر کروں گا جیسا کہ دراندیش اور اپنے ارادہ پر ثابت قدم رہنے والوں نے کیا ہے۔ اور میں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر کروں گا۔ میں اُس کے فضل و کرم سے اُمید رکھتا ہوں کہ وہ میری اِس تمید کے وسیلے سے اپنے دیگر بندوں کی گردنیں طوق و زنجیر سے آزاد فرمائے گا اور اپنے پاک بندوں کو اپنی غائب اور نہایت بخشش والی ذات پاک کی طرف خلوص کے ساتھ متوجہ بنائے گا۔ بیشک وہی ہر ایک دُعا کرنے والے بندہ کی دُعا قبول فرماتا اور ہر ایک مُناجات

کرنے والے کے پاس موجود ہے۔ ہم اُسی پاک پروردگار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اس کالی بٹاکو اپنے دین کے جسم کی حفاظت کیواسطے فولادی زرہ بنا دے۔ اور اسی کے ذریعے سے اس کو کاٹنے والی تلواروں اور جسم توڑ کر آہ پار کھجائیوالے تیروں سے محفوظ کر دے۔ ہمیشہ بلا اور مصیبت کے ذریعہ خدا کا حکم دنیا میں جاری اور اس کا آمریند ہوا ہے۔ یہی خدا کی سنت ہے جو اگلے وقتوں سے اسی طرح جاری ہے۔ (تقداسیاح ص ۱۳۵ و ۱۳۶)

سجن عکاء | اس زمانہ میں عکاء حکومت عثمانی کا کالا پانی تھا۔ اور بدترین مجرم وہاں قید رکھے جانے کے لئے بھیجے جاتے تھے۔ عکاء پہنچے پر ان مظلوموں کو جن کی تعداد ۸۰ یا ۸۴ تھی معہ حضرت بہار اللہ کے فوجی بارکوں میں بند کر دیا۔ جگہ نہایت غلیظ اور سنان مٹی۔ چار پائیاں یا بسترے وغیرہ کچھ نہ تھے خوراک نہایت ہی بُری اور بہت ہی کم دی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ ان مظلوم قیدیوں نے آخر کار درخواست کی کہ انہیں اپنی خوراک خود خریدنے کی اجازت دی جائے پہلے چند دنوں تک بچے لگاتار دن رات روئے رہے اور کسی کو سونا نصیب نہ ہوا۔ بخار۔ سچیش اور دوسری بیماریاں پیدا ہوئیں اور سب کے سب بیمار ہو گئے سولے پانچ آدمیوں کے جو بعد میں ان بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔ چار نے ان بیماریوں سے جاں شہادت نوش کیا۔ اور پسماندگان کی مکالیف احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ لہ

یہ سخت قید دو سال تک جاری رہی اور اس دوران میں کسی بہائی کو قید خانہ سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ سولے چار اشخاص کے جو پہرہ داروں سے گھرے ہوئے سودا سلف لینے کے لئے بازار جایا کرتے تھے۔ قتلہ یعنی فوجی بارکس جو شہر کے باہر تھیں) وہاں قیام کے ایام میں کسی کو

۱۰ شہیدوں میں سے دو کے کفن و دفن کے اخراجات کو پورا کرنے کے لئے حضرت بہار اللہ نے اپنا فالج بیچنے کے لئے دیا مگر سپاہیوں نے بعد یہ تو اپنی جیبوں میں ڈالا اور ان دلاشوں کو کسی حوصلے میں پھینک آئے۔ (تقداسیاح ص ۱۳۵ و ۱۳۶)

حضرت بہاء اللہ سے ملاقات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ایران کے بہت سے بہائی اپنے محبوب کا دیدار حاصل کرنے کے لئے پیدل ایران سے عکا پہنچے مگر انہیں فضیل کے باہر ہی روک دیا گیا۔ وہ ایک میدان میں جاتے جو تیسری خندق کے قریب تھا اور جہاں سے حضرت بہاء اللہ کی کوٹھڑی کی کھڑکیاں نظر آتی تھیں۔ حضرت بہاء اللہ کھڑکی میں آ کر انہیں اپنا جمال دکھاتے اور وہ رو رو کر اُس جمالِ جہاں آ کر کو دیکھتے اور نئے شوق و جذب سے بھر کر خدمت و شہادت کے لئے واپس لوٹتے۔

سختی میں کمی آخر کار قید کی شدت کم ہوئی۔ افواج عثمانی کی نقل و حرکت کے سبب قشلہ فوجی ضروریات کے لئے

خالی کرایا گیا۔ حضرت بہاء اللہ مع اپنے اہلیت کے ایک گھر میں چلے گئے اور احباب کو شہر میں ایک سرائے میں جا مل گئی۔ آنحضرت سات برس تک اس گھر میں نظر بند رہے۔ پہلے پہل عہد کی قید کے سبب آپ نے اور آپ کے اہلیت نے بہت تکلیف اٹھائی۔ صوف حار چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیاں تھیں جن میں آپ کو رہنا ہوتا تھا، کچھ مدت بعد کچھ کمرے آپ کو دئے گئے جہاں ایک گونہ راحت کے ساتھ آپ رہنے لگے۔ قشلہ سے باہر آنے کے بعد زائرین کو آپ سے ملنے میں کوئی روک نہ تھی۔ اور آہستہ آہستہ شاہی فرمان سے جو رکاوٹیں آپ پر عائد کی تھیں کم ہوتی گئیں۔ اگرچہ کبھی کبھی انہیں دیسی ہی شدت سے جاری کر دیا جاتا تھا۔

دروازہ سخن کا کھلنا قید کے سخت ترین ایام میں بھی بہائی کبھی مایوس نہ ہوئے تھے اور اپنے مولیٰ پران کے مضبوط

اعتقاد میں کبھی جنبش نہ ہوتی تھی۔ قشلہ میں سختی قید کے زمانہ میں حضرت بہاء اللہ نے اپنے احباب کی افواج میں پیشگوئی فرمائی تھی کہ خندق نہ کرو

یہ دروازے کھل جائینگے۔ میرا خیمہ کوہِ کرل پر نصب ہوگا اور نہایت مسرت حاصل ہوگی۔

پیشینگوئی احباب کے اطمینان کا بڑا سبب ہوئی اور آحسارکار لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ دروازہ سجن کے کھلنے کا حال ہم حضرت عسب اللہیاء کے الفاظ میں ترجمہ کر کے لکھتے ہیں :-

”حضرت بہاء اللہ سبزہ اور مناظر مضافات کو بہت پسند فرماتے تھے۔ لیکن اپنے فرمایا سناات برس ہوئے میں نے سبزہ نہیں دیکھا۔ مضافات روح کی دنیا ہے اور شہر جسم کا جہان ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں سمجھ گیا کہ آپ شہر سے باہر رہنا چاہتے ہیں اور مجھے یہ یقین تھا کہ آپ کی مرضی کے پورا کرنے کے لئے جو کچھ میں کروں گا اُس میں کامیاب ہونگا۔ عکا میں اسوقت ایک شخص تھا جس کا نام محمد پاشا صوفی تھا۔ اس شخص کا ایک محل تھا جسے مزرع کہتے تھے اور جو شہر کے شمال کی جانب چار میل پر تھا۔ اس محل کے ارد گرد باغ تھے اور ایک نہر اس کے پاس سے گزرتی تھی۔ یہ شخص ہمارا سخت مخی لطف تھا۔ میں نے اس شخص کے گھر پر جا کر اس سے ملاقات کی اور کہا پاشا آپ نے محل کو خالی چھوڑ رکھا ہے اور شہر میں رہتے ہو۔ اُس نے کہا میں بیمار اور مفلوج ہوں۔ شہر کو چھوڑ کر نہیں جاسکتا۔ اگر میں وہاں جاتا ہوں تو تنہا رہنا ہوتا ہے اور میرے دوست مجھ سے مل نہیں سکتے۔ میں نے کہا جب آپ وہاں نہیں رہتے اور اُسے خالی چھوڑ رکھا ہے تو اُسے ہمیں ہی کرایہ پر دے دو۔ پہلے تو وہ اس پر متعجب ہوا مگر پھر فوراً ہی راضی ہو گیا۔ میں نے بہت ہی کم کرایہ پر یہ محل اُن سے پانچ سال کے لئے لے لیا۔ اور ۵۵ روپے سالانہ کے حساب سے اُسے پانچ برس کا کرایہ بھی پیشگی دیدیا۔ میں نے قلیوں کو بھی کجکجگہ کی مرمت کرائی باغوں کو درست کرایا۔ اور ایک حمام وہاں بنوایا۔ میں نے جہاں مبارک لے کے لئے

لے جاں مبارک حضرت بہاء اللہ کا ایک خطاب تھا جو احباب اُن سے منسوب کیا کرتے تھے۔

ایک گاڑی بھی بنوائی۔ ایک دن میں نے خود جا کر جگہ کو دیکھتا چلا۔ اگرچہ پنے دپے
 فرمان جادی ہو چکے تھے کہ ہمیں تفصیل سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ میں
 بے ٹھنکے دروازہ شہر سے باہر چلا گیا۔ سسپا ہی پہرے پر کھڑے تھے مگر وہ
 مزاحم نہ ہوئے اور میں سیدھا اس محل کے دیکھنے کے لئے چلا گیا۔ دوسرے
 دن میں چند احباب اور انسروں کے ساتھ پھر دروازہ شہر کے باہر گیا اور کسی نے
 مزاحمت نہ کی۔ حالانکہ سنتری اور سسپا ہی دروازہ کے دونوں طرف کھڑے تھے۔
 اسی طرح ایک اور دن میں نے بھی کے درختاٹے صنوبر کے نیچے شہر کے اُترے
 کی دعوت کی اور شام کو ہم بلا کسی مزاحمت کے شہر کو واپس آ گئے۔

ایک دن میں جمال مبارک کے حضور میں گیا اور عرض کی مزرع کا محل آپ
 کے لئے تیار ہے اور وہاں لے جانے کے لئے گاڑی بھی حاضر ہے۔ اسوقت عکا
 اور حیفامیں گاڑیاں نہ تھیں، حضرت بہاء اللہ نے جانے سے انکار کیا اور کہا
 ”میں تو قیدی ہوں“ میں نے ایک دن پھر عرض کی مگر آپ نے وہی جواب دیا۔
 میں نے جرات کر کے ایک دن تیسری مرتبہ پھر پوچھا مگر آپ نے فرمایا ”نہیں“
 اس کے بعد پھر عرض کرنے کی میں جرات نہ کر سکا۔

اسوقت عکا میں ایک شخص محسن شیخ نام تھا جو بہت ہی بارسوخ تھا۔ یہ
 شخص آپ سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا تھا اور آپ بھی اس پر بہت عنایت
 فرمایا کرتے تھے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ آپ بہت جلدی ہیں۔ آج رات کو
 آپ حضور میں جائیں اور گھنٹوں پر گر کر دونوں ہاتھ بکڑ کر اسوقت تک نہ چھوڑیں
 جب تک آپ حضرت جمال مبارک سے شہر چھوڑنے کا وعدہ نہ لے لیں۔ یہ شخص
 عرب تھا..... یہ سیدھا حضرت بہاء اللہ کے پاس گیا اور آپ کے قدموں میں
 بیٹھ گیا۔ اس نے جمال مبارک کے ہاتھ بکڑ کر چمے اور کہا ”آپ شہر کو کیوں نہیں
 چھوڑتے؟“ آپ نے جواب دیا میں قیدی ہوں، شیخ نے عرض کیا خدا نہ کرے
 کس کی طاقت ہے کہ آپ کو قید کرے۔ آپ نے تو خود اپنے آپ کو قید میں رکھا

یہ تو خود آپ کی مشیت تھی کہ آپ قید ہوں۔ اب میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ باہر تشریف لائیں اور نخل کو چلیں۔ یہ نہایت خوبصورت اور سرسبز ہے درخت نہایت پیارے اور نارنگیاں آگ کے گیندوں کی طرح ہیں۔

جتنی دفعہ جمال مبارک فرماتے تھے کہ ”میں قیدی ہوں یہ نہیں ہو سکتا“ اتنی ہی دفعہ شیخ نے آپ کے ہاتھ پکڑ کر چوسنا رہا۔ کامل ایک گھنٹہ تک وہ اسی طرح عرض کرتا رہا۔ آخر کار حضرت بہاء اللہ نے فرمایا ”خیلے خوب“ بہت اچھا۔ اور شیخ کا صبر اور اصرار پھیل لایا۔ وہ خوشی سے اچھلتا ہوا میرے پاس آیا اور حضرت بہاء اللہ کی رضا مندی کی خوشخبری مجھے دی۔ سلطان عبدالعزیز کے سخت فرمان کے باوجود ہمیں مجھے جمال مبارک سے ملنے کی سخت ممانعت تھی میں گاڑی لیکر دوسرے دن دربار مبارک پر حاضر ہوا اور آپ کو ساتھ لے کر محل کی طرف لے گیا اور کوئی ہمارا مزاحم نہ ہوا۔ میں آپ کو وہاں چھوڑ کر خود شہر کو آ گیا۔

آپ دو سال تک اس خوبصورت اور پیاری جگہ رہے۔ تب یہ فیصلہ ہوا کہ آپ بھیجی میں تشریف لے جائیں۔ اسوقت یہ اتفاق ہوا کہ بھیجی میں ایک دبا نمودار ہوئی اور گھر کا مالک خوت و ہراس سے اپنے خاندان کے لوگوں سمیت گھر چھوڑ کر بھاگنا چاہتا تھا اور گھر کو بلا کر ایسی کسی کو دینا چاہتا تھا۔ ہم نے گھر کو بہت کم کر لیا اور وہاں اہل مشیت و جلال کے دروازے کھول دیئے گئے۔

حضرت بہاء اللہ برائے نام قیدی تھے۔ کیونکہ سلطان عبدالعزیز کے فرمان کبھی منسوخ نہ ہوئے تھے مگر حقیقت میں آپ نے اپنی زندگی و سلوک میں ایسی شرافت اور ایسا دبدبہ دکھایا کہ سب آپ کی عزت کرتے اور آپ کی عقیدت رکھتے تھے۔ فلسطین کے گورنر آپ کے اثر اور قوت پر رشک کرتے تھے۔

گورنر متصرف اور جنرل اور بڑے بڑے افسر نہایت عاجزی سے آپ کی ملاقات کا شرف حاصل کرنے کی درخواست کرتے جو شاف و نادر ہی آپ منظر فرماتے۔

ایک موقع پر شہر کے حاکم نے اسی قسم کی درخواست کی اور وجہ یہ بتلائی کہ اُسے حکام بالا سے حکم آیا ہے کہ وہ فلاں جرنیل کو ساتھ لیکر آپ کے ملاقات کرے۔ درخواست منظور کر لی گئی اور حاکم مع جرنیل کے جو بہت موٹا یورپین تھا۔ حضور میں آیا۔ جرنیل آپ کے جلال سے ایسا متاثر ہوا کہ جب حضور میں آیا دروازہ کے پاس گھٹنوں پر گر گیا۔ دونوں کی یہ حالت ہوئی کہ آنحضرت کے متواتر فرمانے پر انہوں نے نرغہ پیٹنے کے لئے لی۔ تب بھی انہوں نے اُسے صرف اپنے لبوں سے لگا کر رکھ دیا اور ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے اور ایسے عجز و احترام سے بیٹھے رہے کہ سب حاضرین تعجب تھے۔

آپ کے احباب کی مخلصانہ محبت۔ افسروں اور اُمراء کی آپ کے لئے تعظیم و عزت، زائرین اور سالکین راہ ہدایت کی آپ کے حضور میں جمہیت، جمال مبارک کے پر جلال اور شاہانہ چہرہ کے مگر دفعتاً خدرت و عقیدت، آپ کا نفوذ مشیت آپ کے پر جوش پرستاروں کی قدا و یہ سب کے سب امور اس بات کے شاہد ہیں کہ حضرت بہاء اللہ فی الحقیقت قیدی نہ تھے بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ تھے۔ دو خود مختار بادشاہ آپ کے خلاف تھے۔ دو مستبد طاقتور سلطنتیں آپ کے کچلنے کے لئے کوشاں تھیں مگر ان کی قید میں ہوتے ہوئے آپ نے انہیں اپنی فوج میں پُر زور الفاظ سے خطاب کیا جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا سے خطاب کرتا ہو۔ پھر سخت فرما کر سلطان کے باوجود آپ سبھی میں ایک بادشاہ کی طرح رہتے تھے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے بیشک بیشک نہایت بدترین قید خانہ بہشت عدن بنا دیا گیا ہے۔ یقیناً ایسی بات آفرینش دنیا سے آج تک دیکھنے میں نہیں آئی۔

ایام سہجی | سمجھتی اور مصائب کے ایام میں آپ نے یہ دکھا کر کہ انسان فقر و فاقہ و زلت میں کس طرح خدا کا جلال ظاہر کر سکتا ہے۔ آپ نے ایام سہجی میں یہ دکھایا کہ انسان عرق و ثروت کی حالت میں کس طرح خدا کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ ہزاروں ہی احباب کے ہدایا حضرت بہاء اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے تھے جن کا

خروج کرنا آپ کے اختیار میں تھا آپ اپنی ذات اور اپنے اہلیت کے لئے وہی سادہ زندگی اختیار کئے رہے اور اس روپ کے تینچ امر میں صرف کیا۔

آپ کے گھر کے نزدیک احباب نے ایک نہایت خوبصورت باغ لگایا جس کا نام انہوں نے رضوان رکھا۔ اس باغ میں آپ کئی کئی دن تشریف رکھتے۔ رات کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں جو اسی باغ میں بنی ہوئی تھی راحت فرماتے بعض اوقات آپ سبزہ زار میدان میں دور تک نکل جاتے۔ عکا اور حیفابھی جاتے اور آپ نے کوہ کرل پر کئی دفعہ خیمہ بھی نصب کیا اور اس طرح آپ کی وہ پیشینگوئی بھی پوری ہوئی جو آیام سخن مشلہ میں آپ نے فرمائی تھی آپ کا وقت زیادہ تر عبادت و ذکر و شغل، دُعا و مناجات، کتب مقدسہ اور الواح کے نزول اور احباب کی اخلاقی اور روحانی تربیت میں گذرتا۔ اس عظیم کام میں رُکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے دوسرے سب کام حضرت عبداللہؑ اپنے ہاتھ میں لے لئے تھے۔ عالموں اور شاعروں اور حکومت کے افسروں سے آپ ہی ملاقات کرتے جو ہمیشہ آپ کے بیانات سے مطمئن ہو کر جاتے اور آپ کی ملاقات سے شکر گزار ہوتے اور آپ کی ملاقات سے آپ کے والد ماجد کی عظمت و شان کو سمجھتے۔

مشہور و معروف مستشرق کیمبرج یونیورسٹی کے مرحوم پروفیسر براؤن جنہوں نے سلسلہ میں حضرت بہا اللہ سے ملاقات کی اپنے خیالات کا یوں اظہار کرتے ہیں :-

”میرا رہنا ایک پردہ کے قریب تھوڑی دیر ٹھہرا یہاں تک کہ میں نے اپنے بوٹ اتار لئے۔ اس کے بعد میں پردہ اٹھا کر ایک وسیع کمرہ میں داخل ہوا۔ میرے سامنے کمرہ کے اوپر کے حصہ میں ایک مسند تھا اور دروازے کے مقابل دو یا تین کرسیاں رکھی تھیں۔ مجھے کچھ یوں ہی سا خیال تھا کہ میں کہا لیجا یا جا رہا ہوں اور کس سے ملاقات کرنے والا ہوں دیکھتا

مجھے یہ نہ بتایا گیا تھا کہ میرا بہن بھائی کہاں لیجائے گا) دو یا تین سکند گز سے ہونے کے رعب اور تعجب سے میرا دل دھڑکنے لگا کیونکہ کمرہ خالی نہ تھا۔ کمرہ کے ایک گوشہ میں مسند پر میں نے ایک صندلی قرار اور محترم بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ایک ٹوپی جو درویشوں کے تاج کی طرح تھی بلکہ اس سے ذرا اونچی آپ کے سر پر تھی اور اس تاج کے گرد ایک سفید چھوٹا سا عمامہ لپٹا ہوا تھا۔ اس چہرہ کو جس پر اس وقت میری نظر پڑ رہی تھی میں سمجھی بھول نہیں سکتا۔ اگرچہ اس کا بیان کرنا میری قوت سے باہر ہے جیگر ہوئی آنکھیں جو انسان کی روح تک کو دیکھتی معلوم ہوتی تھیں کشادہ پیشانی جس سے جاہ و جلال ٹپکتا تھا۔ پیشانی اور چہرے کی جھریاں جس عمر کا اظہار کر رہی تھیں آپ کے سیاہ بال اور سیاہ داڑھی جو قریباً کمر تک پہنچتی تھی اس کی تردید کر رہے تھے۔ اس بات کے ملانے کی ضرورت نہیں کہ میں کس کے حضور میں کھڑا تھا۔ تقدیم مراستم تنظیم کے لئے میں اس کے سامنے جھک گیا جس کی ایسی محبت اور پرستش کی جاتی ہے جس کا بادشاہ رشک کریں اور جس کے لئے شاہنشاہ بے فائدہ آہیں بھریں۔

ایک ملائم مگر پر رعب آواز نے مجھے بیٹھے کا ارشاد فرمایا اور کہا اچھا کہ تم فائدہ ہوئے۔ تم ایک قیدی اور جلا وطن سے ملنے کے لئے آئے ہو۔ ہم بچہ صلاح عالم و صلاح انم کے اور کچھ نہیں چاہتے۔ مگر لوگ ہم سے ان مفسدین کا سا سلوک کرتے ہیں جو قید و جلا وطنی کے سختی ہوں رہم چلتے ہیں کہ تمام قومیں ایک دین کی پابند ہو جائیں۔ تمام انسان بھائی بھائی بن جائیں انسانوں میں محبت و اتحاد کے رشتے مضبوط ہو جائیں مذہبی اختلافات اور قومی جھگڑے ان کے درمیان سے اٹھ جائیں ان باتوں میں کیا عیب ہے؟ ہاں اسی طرح ہو کر رہے گا۔ یہ بے اثر جھگڑے اور تباہ کن جنگیں برطرف ہو جائیں

اور ان کی بجائے صلح اکبر قائم ہوگی۔ کیا تم بھی یورپ میں اس کے محتاج نہیں ہو؟ کیا یہی وہ بات نہیں جس کی حضرت مسیح نے خبر دی تھی؟ دیکھو تمہارے بادشاہ اور حکام اموال و خزانہ کو بجائے اصلاحِ بلاد اور آسائشِ عوام میں صرف کرنے کے نوعِ بشر کی تخریب میں صرف کر رہے ہیں۔ یہ جھگڑو یہ لڑائیاں۔ یہ خونریزیاں اور اختلاف اب ختم ہو جانے چاہئیں۔ تمام لوگ ایک غامدان کی طرح مل کر زندگی بسر کریں کسی شخص کو اس بات کا فخر نہ کرنا چاہئے کہ وہ اپنے وطن کو دوست رکھتا ہے بلکہ یہ بات فخر کے لائق ہے کہ وہ تمام نوعِ بشر کو دوست رکھتا ہے۔

جس قدر میں یاد رکھ سکا یہ اور ایسے ہی اور کلام میں نے بہار اللہ سے سنے وہ جو ان الفاظ کو پڑھتے ہیں سوچیں کہ آیا اس قسم کے اعتقادات موت و قید کے مستحق ہیں کیا ان کے انتشار سے دنیا کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟

(ضمیمہ ترجمہ انگریزی تفسیر ص ۳۹)

صعود

اس سادگی اور سنجیدگی سے حضرت بہار اللہ نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے اور ۲۸ مئی ۱۹۵۹ء کو ۷۷ سال کی عمر میں سبھار سے بیمار رہ کر صعود فرمایا۔ آپ کی آخری لوح کتاب عہدی تھی جس میں آپ نے اپنی وصیت اپنی قلم مبارک سے لکھی اور اسے اپنے دستخط اور قلم سے مزین فرمایا۔ آپ کے صعود کے نو دن بعد آپ کے فرزندِ اعظم نے چند احباب اور سب اہلیت کے سامنے اس کی تہوں کو توڑا۔ اور لوح پڑھی گئی۔ اس وصیت میں آپ نے حضرت عبداللہ کو اپنا جانشین اور اپنی تعلیم کا مفسر مقرر فرمایا اور تمام اہلیت و احباب کو عبداللہ کی طرف توجہ کرنے اور آپ کے حکموں کے آگے تسلیمِ خم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس وصیت سے آپ کو فرقہ بازی اور اختلاف کی جنگی اور امر میں اتفاق و اتحاد نظر تھا۔ بہار اللہ کا مقام | کلماتِ دہر مٹا رہا ہے کلمات کی طرح دو قسموں میں منقسم

کئے جاسکتے ہیں۔ ایک تو وہ جن میں آپ ایک ایسے انسان کی طرح کلام فرماتے ہیں جو خدا کی طرف سے اپنے اہل نوع کو پیغام دینے کے لئے آیا ہو۔ دوسرے وہ کلمات جن سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ خود خدا بول رہا ہے۔ کتاب الیقان میں آپ فرماتے ہیں:-

ان مشارق الہیہ سے چمکے ہوئے شمس کے دو مقام ہم نے پہلے بیان کئے ہیں ایک مقام توحید اور رتبہ تقرید چنانچہ پہلے ذکر ہوا کہ لا نفرت بین احدِ مَنہُمْ (ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے) (سورۃ البقرہ)

دوسرے مقام۔ مقام تفصیل و عالم خلق اور رتبہ حدودات بشر یہ ہے۔ اس مقام میں ہر ایک کے لئے ایک ہیئ مقرر، ایک امر متین، ایک ظہور مقدر اور ایک حد مخصوص ہے۔ چنانچہ ہر ایک، ایسا اسم سے موسوم اور ایک صفت سے موسوم تھا۔ ہر ایک، ایک نئے امر اور نئی شرع پر مامور تھا جیسا کہ فرمایا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا فَذَلٰلَا بَعْضُہُمْ عَلٰی بَعْضٍ مِّنْ کَلٰمِ اللّٰہِ وَرَفَعَ بَعْضُہُمْ دَرَجٰتٍ وَاٰتٰی عِیْسٰی ابْنَ مَرْیَمَ الْبَتِیْنَ وَاٰتٰی نَاہُ رُوْحَ الْقُدُسِ (سورۃ بقرہ) یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض کے ساتھ خدا نے کلام کیا اور بعض کے درجات کو بلند کیا اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اُن کی تائید فرمائی۔

مقام توحید اور علو تجرید میں ربوبیت اور الوہیت۔ خالص احدیت اور مطلق ہوتیت ان جو اہر وجود پر اطلاق کی جاتی ہے۔ کیونکہ سب ظہور اللہ کے عرش پر متکثر ہیں اور ستر اہی یعنی جلالِ خدا اُن کے جمال سے ظاہر ہے۔

دوسرے مقام میں جو دنیوی تفصیل و تمیز۔ تمدید و اشارات و کنایات کا مقام ہے سراسر عبودیت۔ خالص فقر اور پوری پوری فنا اُن سے ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا فرمایا ہے اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰہِ وَاٰتٰی اَکْاٰبَہُمْ مُّشْکَکُم۔ (میشک میں خدا کا بندہ ہوں اور میشک میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں)

اگر مظاهر جامعہ سے یہ سنا جائے اتنی انا اللہ (میشک میں خدا ہوں) بالکل صحیح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ کیونکہ ان کے ظہور و صفات و اسما سے خدا کا ظہور خدا کا اسم اور خدا کی صفت دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں..... اسی طرح اگر وہ کہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں یہ بھی ظاہر و ثابت ہے کیونکہ وہ انتہائی رتبہ عبودیت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس قسم کی عبودیت کے ساتھ دنیا میں ظاہر ہو۔ اسی لئے ان جو اہر وجود نے خدائی پاک سمندروں میں استغراق کی حالت میں اور سلطان حقیقی کے معارج معانی پر ارتقا رکھے وقت ربوبیت اور انوہیت میں کلام فرمایا۔ اگر صحیح طور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ اس رتبہ میں انہوں نے ہستی مطلق اور بقا سے صرف کے مقابل اپنے میں انتہائی نیچی و فنا مشاہدہ فرمائی ہے تو کیا اپنے آپ کو بالکل معدوم جانا ہے اور اس ساحت میں اپنے ذکر کو شرک سمجھا ہے۔ پس جو کچھ وہ الوہیت۔ ربوبیت۔ نبوت۔ رسالت۔ ولایت۔ امت۔ اور عبودیت کے بارے میں کہیں وہ سب صحیح ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں“

(کتاب الیقان فارسی صفحہ ۱۴۸ تا ۱۵۱)

حضرت بہاء اللہ جب مقام بشریت سے کلام فرماتے ہیں تو اپنے لئے کامل عجز اور فنا فی اللہ کے مقام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عالم بشریت میں ظہور کو دوسرے لوگوں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اس کا کامل امیٹار اور انکی طاقتوں کی کاپیت ہے۔ سب حالتوں میں وہ یہ کہنے پر قادر ہوتا ہے جیسا کہ حضرت مسیح نے اپنے تخلصی میں کہا تھا ”تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو“

روح السلطان میں حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں

لے بادشاہ! میں بھی خدا تعالیٰ کے معمولی بندوں کی طرح اس کا ایک بندہ تھا۔ اور راحت کے بستر پر آرام سے سو یا ہوا تھا کہ یکایک خدا کی نسیم لطف مجھ پر ہو کر گذری اور جو کچھ ابتداءے آفرینش سے اب تک ظہور میں آیا اس کا اس نے مجھے علم دیا۔ یہ بات میری طرف سے نہیں ہے بلکہ اسی غالب باخیر کی طرف سے ہے۔ اسی نے مجھے

حکم دیا ہے کہ میں دنیا میں اُس کے نام کی منادی کروں۔ اس حکم کی بجا آوری میں مجھے وہ وہ مصیبتیں جھیلنی پڑیں کہ انہیں دیکھ کر عاروں کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ میں نے زوہ علوم چڑھے ہیں جو لوگوں میں مروج ہیں اور نہ میں بھی کسی مدرسہ میں داخل ہوا۔ جس شہر میں میرا مقام تھا آپ وہاں کے باشندوں سے دریا مفت کر لیجئے۔ آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ میں ہرگز جھوٹا نہیں ہوں۔ یہ ایک پتا ہے جس کو پیرے اسی پروردگار کی ہوائے مشیت نے حرکت دی ہے جو سب پر غالب اور ہر طرح قابلِ تعریف ہے۔ کیا تیز اور تند ہواؤں کے جھوکوں کے سامنے ایک پتا بھی ہٹ سکتا ہے؟ اسما و صفات کے مالک کی قسم ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ ہوائیں جس طرف اور جس طرح چاہیں گی اُسے اُڑائے پھر چکی۔ قدیم کے سامنے فانی چیز کا وجود نہیں۔ اُنکی کا حکم آیا جو کسی طرح ٹس نہیں سکتا اور اُنی نے مجھے کل جہانوں میں اپنے ذکر کے ساتھ گویا کیا۔ میں اُس کے حکم سے آگے بے اختیار ہوں۔ تیرا پروردگار جو نہایت مہربان رحم والا ہے اسی کے ارادہ کے لحاظ نے مجھے جدھر چاہا پھیر دیا۔ کیا کسی شخص کو یہ جرات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالے جن کو سنتے ہی تمام اعلیٰ و ادنیٰ بندے اس پر اعتراضوں کی پوچھا ڈکرنے لگیں اور ہر ایک اُس کی مزاحمت کرے؟ قسم ہے اُس ذات پاک کی جس نے قلم کو عالمِ قدم کے اسرارِ تعلیم فرمائے ایسی باتیں بجز اُس شخص کے جو خدا سے قادر و مقتدر کی طرف سے توثیق ہو اور کوئی اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ (مقارۃ سیاح ص ۳۹۵)

جس طرح حضرت مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے اُنی طرح حضرت بہاء اللہ بعض اوقات اپنے احباب کے لئے کھانا پکاتے اور ایسے ہی دوسرے کام کرتے۔ آپ نادموں کے خادم تھے اور خدمت پر ہمیشہ افتخار کرتے۔ ضرورت کے وقت بغیر بستر فرش ہی پر سو جاتے۔ سوکھی روٹی اور پانی پر گزارہ کرتے اور بعض اوقات بھوکے ہی رہتے اور اُسے خدائی غذا کہا کرتے تھے۔ آپ کا کامل عجز اس بات سے ظاہر تھا کہ آپ قدرت۔ انسانی طبیعت اور خاص کر انبیاء اولیاء

شب راز کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لیکر بڑی سے بڑی چیز تک آپ کی نظر میں خدائی شان تھی۔

آپ کی انسانی شخصیت کو خدا نے برگزیدہ کیا کہ خدا کے کلام کے نزول کا ذریعہ اور اس کی قلم ہو۔ آپ نے اس رتبہ کو جو مصائب و تکالیف کا بے نظیر مقام تھا اپنی مرضی سے اختیار نہ کیا تھا جس طرح حضرت مسیح نے کہا تھا: باپ اگر ممکن ہو تو یہ پیالہ مجھ سے اٹل جائے۔ اسی طرح حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں:-

اگر کوئی دوسرا مکمل و مفسر دکھائی دیتا تو ہم کبھی اپنے آپ کو لوگوں کے طعن و تشنیع اور مستحکم کا نشانہ نہ بناتے۔ ”روح اشراقیات“

خدائی آواز صاف اور حاکمانہ تھی اور آپ نے اس کی اطاعت کی۔ خدا کی مشیت آپ کی مشیت اور خدا کی رضا آپ کی رضا ہوئی۔ جگتی ہوئی تسلیم کیسا ہے آپ نے اعلان کیا۔ ”بیشک میں اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ خدائی راہ میں ہم پر وارد ہوتا ہے وہ محبوب جان اور مقصودِ روان ہے۔ سم قاتل اس کی راہ میں شہید ہے اور اس کے نام کے لئے مصائب ٹھنڈا اور تازگی بخشنے والا پانی ہے۔“ (کنز ابن ذنب)

دوسرے موقعوں پر جیسا کہ ہم ذکر کر آئے ہیں آپ مقام الوہیت کو کلام فرماتے تھے۔ ایسے کلمات میں آپ کی انسانی شخصیت ایسی محو ہو جاتی ہے کہ اس کا نشان بھی نہیں ملتا۔ آپ کے ذریعے خدا اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے۔ اپنی محبت کا اپنے بندوں کے لئے اظہار فرماتا ہے۔ اپنی صفات انہیں سکھاتا ہے۔ اپنی مشیت کو انہیں جتاتا ہے۔ ان کی ہدایت کے لئے اپنے قوانین انہیں دیتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا ہے کہ وہ اس سے محبت کریں اور اس کی اطاعت و خدمت کریں۔

حضرت بہاء اللہ کی کتابوں میں یہ کلام دفعتاً ایک مقام سے دوسرے مقام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابھی تو ایک انسان کلام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے

اور ابھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا خود کلام کر رہا ہے۔
مقام بشریت سے کلام فرماتے ہوئے بھی بہاؤ اللہ اس طرح کلام
فرماتے ہیں جس طرح خدا کا فرستادہ کلام کرے اور گول کو رضا سے الٹی کے
سانے کامل تسلیم کا زندہ نمونہ بن کر دکھائے۔ آپ کی تمام زندگی روح القدس
سے بھر پور تھی۔ اس لئے آپ کی زندگی اور تعلیمات میں بشری و الہی عناصر کے
درمیان کوئی صاف خط نہیں کھینچا جاسکتا۔ خدا آپ سے کہتا ہے:-

”کہدے میری ہیکل میں بجز خدا کی ہیکل کے۔ میرے جمال میں بجز
خدا کی جمال کے۔ میری کینڈت میں بجز خدا کی کینڈت کے۔ میرے نفس میں
بجز اس کے نفس کے۔ میری حرکت میں بجز اس کی حرکت کے۔ میرے سکون
میں بجز اس کے سکون کے۔ میری قلم میں بجز اس کی قلم اعلیٰ و اعظم کے اور کچھ
دکھائی نہیں دیتا۔ کہدے میری روح میں سوائے حق کے اور کچھ نہیں اور
مجھ میں سوائے خدا کے اور کچھ مشہود نہیں۔“ (سورۃ السیکل)

حضرت بہاؤ اللہ کا کام | حضرت بہاؤ اللہ کا کام اس دنیا میں وحدت
و اتحاد پیدا کرنا ہے۔ یعنی وحدت عالم انسانی
کو وجود میں لانا ہے۔ خدا کی طرف سے آپ فرماتے ہیں:-

شجرۂ عرفان کا سب سے روشن پھل یہ کلمہ علیا ہے کہ سب
ایک ہی درخت کے پھل اور ایک ہی شاخ کے پتے ہیں
کسی کو یہ فخر نہ کرنا چاہئے کہ وہ اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے
بلکہ فخر اس بات پر ہونا چاہئے کہ وہ اپنی جنس کو پایا کرتا ہے۔“

پہلے انبیائے دنیا میں ایک ایسے زمانہ کے آنے کی پیشینگوئیاں کی تھیں
جب زمین پر امن اور بندوں کے درمیان صلح جودہ گر ہوگی۔ اور سب نے
اس کی آمد کو قریب بنانے کے لئے اپنی زندگیاں قربان کیں۔ سب نے متفقاً
صریح الفاظ میں بتایا ہے کہ یہ مبارک امر خداوند کی آمد کے بعد واقع ہوگا۔ بخاری

ایام میں جب شہریروں کو سزا اور راستبازوں کو جڑا ملے گی۔
حضرت زردشت نے پیشینگوئی کی تھی کہ تین ہزار برس انقلابات و
فسادات میں گزریں گے پھر شاہ بہرام جو دنیا کا بختری ہے ظاہر ہوگا اور اہل سن کو
جو بدی کی روح ہے برباد کرے گا۔ اور دنیا میں راستبازی اور امن کا
دور دورہ ہوگا۔

حضرت موسیٰ نے رب الافواج کے ظاہر ہونے سے پہلے بنی اسرائیل
کے لئے جلا وطنی و مظلومیت اور بے پناہی کی ایک لمبی مدت کی پیشینگوئی
فرمائی تھی اور کہا تھا کہ رب الافواج کے ظہور کے بعد وہ انہیں تمام اقامت سے
جمع کرے گا۔ تاکہ ظالموں کو برباد کرے اور اپنی بادشاہت کو زمین پر قائم کرے۔
حضرت مسیح نے فرمایا:۔ خیال نہ کرو کہ میں زمین پر امن پھیلانے کے لئے
آیا ہوں۔ میں امن نہیں بلکہ تلوار چلانے کے لئے آیا ہوں (متی ۱۰: ۳۴)
اور آپ نے پیشینگوئی فرمائی کہ جنگوں اور جنگوں کی افواہوں اور سختیوں
اور تکلیفوں کے بعد جو ابن آدم کی آمد تک جاری رہیں گی وہ باپ کے جلال
میں آئے گا۔

حضرت محمد نے فرمایا کہ غلط کاریوں کے سبب اللہ نے یہودیوں اور
عیسائیوں میں دشمنی اور نفرت ڈالی جو قیامت تک جاری رہے گی۔ جب
خدا ان سب کا انصاف کرنے کے لئے آئے گا۔

حضرت بہاء اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء کے موعود ہیں
وہ لہوہ ابی ہیں جس کے دور میں دنیا میں امن و امان صحیح طور سے قائم ہوگا
یہ اعلان لاثانی اور بے نظیر ہے کسی نے پہلے ایسا اعلان نہیں کیا۔ مگر موجودہ
زمانہ کے آشکار اور تمام انبیاء کی پیشینگوئیوں کے ساتھ اس کی مناسبت صاف
بدن اور بالکل ٹھیک ہے۔

حضرت بہاء اللہ نے بے نظیر صراحت و وضاحت کے ساتھ نوع انسان میں

قیام امن و اتحاد کے وسائل کا بیان فرمایا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آمد بہا اللہ کے وقت سے اب تک ایسی جنگ اور ایسی بربادیاں ظاہر ہوئی ہیں کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھیں۔ یہ ٹھیک ان انبیائے اعظم کی پیشینگوئیوں کے مطابق ہے جنہوں نے صاف صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ عظیم و مہیب یوم اللہ کے طلوع ہونے پر یہ باتیں ظاہر ہوں گی۔ اس لئے ان امور کا دنیا میں ظاہر ہونا اس خیال کا ثبوت ہے کہ خداوند کی آمد نزدیک نہیں بلکہ وہ اب آچکا ہے۔ حضرت مسیح کی مثال کے مطابق کہ انگریزی باغ کا مالک باغ دوسروں کو دینے سے پہلے جو اسے وقت پر پھل لاکر دیگے شریہ کا شہکاروں کو نہایت بُری طرح ہلاک کرے گا۔

کیا اس مثال سے یہ مراد نہیں کہ خداوند کی آمد پر استبدادی خود مختار حکومتیں، لالچی اور متعصب دینی پیشوا، مکار یا ظالم سردار جنہوں نے صد ہا برس سے شدید کسانوں کی طرح اس دنیا پر حکومت کی اور اس کے پھل اپنے مفاد پر خرچ کرتے رہے ہلاک کئے جائیں گے؟

دنیا میں ابھی کچھ دیر تک مہیب واقعات اور عظیم انقلابات ہوتے رہیں گے مگر بہا اللہ نے ہمیں یقین دلادیا ہے کہ بہت جلد یہ بے فائدہ فسادات یہ برباد کن جنگیں نابود ہو جائیں گی اور صلح اکبر قائم ہوگی؟

جنگ و فساد اپنی تباہی و بربادی کے سبب اب اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ نوع انسان یا تو اس سے خلاصی پائے یا ہلاک ہو جائے۔
موعودہ وقت آگیا اور اس کے ساتھ موعود بھی آگیا

آپ کا کلام | آپ کا کلام نہایت وسیع اور جامع ہے۔ انسانی زندگی کے ہر پہلو پر اس میں ہدایت موجود ہیں۔ کہیں انفرادی اور معاشرتی پہلو پر تعلیمات ہیں کہیں مادی موعودانی امور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کہیں قدیم و جدید کتب الہیہ کے

معانی بتلائے گئے ہیں اور کہیں دور و نزدیک آئندہ زمانہ کی پیشینگوئیاں ہیں۔ آپ کے علم کی جامعیت و صحت نہایت حیرت انگیز ہے۔ آپ نہایت ہتیار اور یقین انگیز طریقہ سے ان کتب الہیہ کے حواصط دیتے اور ان کے معانی بیان فرماتے ہیں جن سے آپ کا فطرتی یا سائل واقف ہوتا تھا۔ حالانکہ ظاہر آپ کے پاس کوئی معمولی وسائل ایسے نہ تھے جن سے ان کتب مقدسہ کو دیکھ سکتے۔ آپ کتاب ابن زب میں فرماتے ہیں کہ آپ کو حضرت باب کی کتابوں کے پڑھنے کا نہ تو وقت ہی ملا اور نہ موقع ہی نصیب ہوا۔ پھر بھی آپ اپنی کتابوں میں کامل علم و ادراک کے ساتھ ان کے بیانات ذکر فرماتے ہیں۔

اگرچہ سوئٹس پر و فیئر برلن کی ملاقات کے جنہوں نے ۱۸۹۰ء میں چار مرتبہ آپ سے ملاقات فرمائی اور ہر ملاقات میں ۲۰ یا ۳۰ منٹ تک آپ کے حضور میں رہے آپ نے کسی متنو مغربی اہل خیال سے ملاقات نہ فرمائی تھی تو بھی آپ مغربی دنیا کے معاشرتی، ملکی اور دینی سوالات پر حیرت انگیز طریقہ سے حادی نظر آتے تھے یہاں تک کہ آپ کے دشمنوں کو بھی اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ آپ کے علم اور آپ کی دانائی کی نظیر انہوں نے آج تک نہیں دیکھی۔ آپ کی عمر بھر کی قید و نظر بندی اس گمان کو ناممکن بنا دیتی ہے کہ آپ نے علم کی یہ پٹن ہا دولت اکتسابی طریقوں سے حاصل کی تھی جو آپ کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ اس میں کسی شک کو جگہ نہیں کہ آپ نے یہ علم کسی روحانی منبع سے حاصل کیا تھا جو کتابوں یا استادوں کے معمولی وسائل سے بالا و برتر تھا۔

کبھی تو آپ جدید فارسی میں کلام فرماتے تھے جو آپ کے ہونٹوں کی ادوی

۱۔ جب حضرت عبداللہؑ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا حضرت ہمارے اللہ نے اہل مغرب کی کتابوں کا خاص طور سے مطالعہ فرما کر اپنی تعلیمات کو ان کے مطابق قائم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ہمارے اللہ کی کتابیں ۶۰ سال پہلے لکھی اور چھاپی گئی تھیں اور ان میں یہ خیالات و اصول نازل کئے گئے تھے جو اب اہل مغرب میں اس قدر مقبول ہیں۔ مگر اس زمانہ میں یہ خیالات نہ تو پہچنے جاتے اور نہ اہل مغرب کے خیال میں ہی آئے تھے۔

زبان تھی۔ جس میں عربی کا ایک بڑا حصہ شامل تھا اور کبھی صاحبِ علم زرتشتیوں کو خطاب کرتے ہوئے خالص فارسی زبان استعمال فرماتے تھے۔ زبانِ عربی میں بھی پوری پوری فصاحت سے لکھتے تھے۔ کبھی تو بہت سادہ زبان میں اور کبھی قدیم طریقہ میں جو قرآن کے بہت کچھ مشابہ ہے۔ ادبی تعلیم حاصل کئے بغیر ان مختلف زبانوں پر آپ کا کامل اقتدار ایک حیرت انگیز امر ہے۔

آپ کی بعض کتابوں میں صراطِ مستقیم یا نیک زندگی کی راہ کو ایسے سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ بقول اشعیا نبی الیک بے دقت سالک بھی اُس میں غلطی نہیں کر سکتا۔ (اشعیا ۴۵: ۸)

بعض کتابوں میں شاعرانہ تخیل اور اسلامی زرتشتی و دیگر کتب مقدسہ کے فلسفہ اور اشارات یا فارسی و عربی علمِ ادب و تاریخ کی ایک ایسی بیش بہا دولت جمع ہے جس کا صرف شاعر فلاسفر یا عالم ہی پوری طرح لکھٹ اٹھا سکتا ہے۔ بعض میں روحانی زندگی کے اُن بالائی مقامات کا ذکر ہے جنہیں صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو کچھ مقامات سے گزر چکے ہیں۔

آپ کی کتابیں ایک نعمتوں سے پُر دسترخوان کی طرح ہیں جس پر ہر قسم کی ایسی مزیدار غذائیں اور پُر لکھت چیزیں چُنی ہوئی ہیں جو ہر سچے طالبِ حق کی ضروریات و مذاق کے موافق ہیں۔

یہی سبب ہے کہ آپ کا امر علماء۔ روحانی شعراء اور مشہور مصنفین پر زیادہ مؤثر ہوا۔ اہلِ تصوف کے بہت سے شیوخ اور اکثر سیاسی وزراء آپ کے کلمات کو پڑھ کر متقلب ہو گئے۔ کیونکہ آپ کے کلمات شیرینی اور روحانی معانی کی گہرائیوں کے سبب سب دوسرے مصنفین سے بہت بالا و بڑے تھے۔

دور و دراز سجنِ عکاس سے بہارِ اللہ نے اپنے وطن ایلان ہی میں **بہائی روح** نہیں بلکہ تمام دنیا میں ایک ہیجان پیدا کر دیا ہے۔ وہ روح جو آپ میں اور آپ کے ہمراہیوں میں کام کر رہی تھی اگرچہ ہر حالت میں قانع و متواضع

اور ملائے تھی مگر ایک حیرت انگیز طاقت اور آسمانی قوت تھی۔ اس نے نامکن کو ممکن کر دیکھا یا یعنی طبائع انسان کو بدل دیا۔ جو لوگ اس کے زیر اثر آئے وہ ایک نئی خلق بن گئے۔ وہ ایسے شوق و جذب اور محبت و ایمان سے بھر گئے کہ دُنیوی مسرت و غم انہیں بیچ نظر آنے لگے۔ خدا پر بے خوف توکل کی طاقت سے بھرپور ہو کر وہ دائمی ستم یا شدید ترین موت کا نہایت متانت ہی سے نہیں بلکہ انتہائی مسرت کے ساتھ مقابلہ کرتے۔

سب سے زیادہ حیرت انگیز یہ بات ہے کہ اُن کے دل اس نئی زندگی کی خوشیوں سے ایسے لبریز ہو گئے تھے کہ اُن میں اپنے ظالموں کے خلاف دشمنی یا سب کے لئے جگہ ہی نہ تھی۔ مدافعت کے لئے تشدد کے استعمال کو انہوں نے بالکل ترک کر دیا۔ اور سچائے اس کے وہ اپنی قسمت پر روتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو نہایت خوش قسمت جانا کہ انہیں یہ نورانی وین ملا۔ اور انہوں نے اُس کی قدرت کی تصدیق میں اپنا خون بہایا۔ ہاں اُن کے دل مسرت کے دُک کا گانے کے سوتی تھے کیونکہ انہیں کامل یقین تھا کہ خدا سے محبوب و بزرگ و برتر انسانی زبان کے ذریعہ اُن سے ہمکلام ہوا ہے۔ اور اُس نے انہیں اپنے بندے اور احباب کہہ کر پکارا ہے۔ وہ اپنی بادشاہت دنیا میں قائم کرنے آیا ہے اور جنگ و فساد سے بھلی ماندی دنیا میں صلح و امن کا ہمیش بہاؤ اپنے ساتھ لایا ہے۔

بہار اللہ نے اس قسم کا ایمان اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا۔ آپ نے مہیا کہ حضرت باب نے پہلے سے فرما دیا تھا اپنے کام کا حوذ اعلان کیا۔ اور آپ کے مہمتر کی فدا کارانہ کوششوں کے سبب ہزاروں ہی آپ کی آمد پر لبیک کہنے کیلئے طیار تھے۔ ہزاروں ہی جنہوں نے دہم و تعصب کی بندشوں کو توڑ کر پھینک دیا تھا اور جو پاک قلوب اور روشن سینوں کے ساتھ خدا کے موعود بہاؤ کے ظہور کے منتظر تھے افلاس اور ہڑتائیں۔ حسدِ حالی اور ظاہری ذلت اُن کے خداوند کے روحانی جلال کو اُن سے نہ چھپا سکیں۔ بلکہ ان تاریکے نیوی حالات نے اُنک اہل جلال کی روشنی کو اور بھی دو بالاکر دیا۔

چوتھا باب

عبداللہ

”جب دریاے وصال خشک ہو جائے اور نوشتہ
آغاز فیصلہ انجام کو پہنچ جائے تو من ارادہ اللہ
کی جانب متوجہ ہو جاؤ جو اس ہل قدم کی شاخ ہے“
(پہلا اللہ)

پیدائش اور بچپن | عباس آفندی جو بعد میں عبداللہ کے نام سے
معروف ہوئے حضرت پہلا اللہ کے سب سے
بڑے فرزند ۲۴ مئی ۱۹۵۸ء مطابق ۵ جمادی الاول ۱۳۷۷ھ جمیرات
کو عین اسوقت پیدا ہوئے جبکہ حضرت باب نے اپنے ظہور کا اعلان
فرمایا تھا۔

آپ ابھی ۸ برس کے تھے کہ آپ کے والد بزرگوار جن سے آپ کو
نہایت گہری محبت تھی طہران کے قید خانے میں قید کر دیئے گئے۔ آپ
کے گھر کا سب مال دستار لوٹ لیا گیا اور آپ کے اہل خاندان کے
پاس کچھ بھی نہ رہا۔ عبداللہ بہارتے تھے کہ انکدن آپ کو اپنے چارے
باب کو صحن قید خانہ میں دیکھنے کی اجازت مل گئی۔ آپ نے دیکھا کہ پہلا اللہ
کی حالت ہولناک تھی۔ بیماری کے سبب آپ بمشکل کھل سکتے تھے۔

آپ کے سہ اور واڑھی کے بال اُلجھے ہوئے تھے۔ گردن لوہے کی بھاری زنجیر کے دباؤ سے شل ہو کر سوجی ہوئی تھی۔ بدن زنجیروں اور پٹریوں کے بوجھ سے دبا ہوا تھا۔ اس نظارہ نے میرے حساس دل پر ایک ایسا طاع لگایا جگھی نہ سٹے گا۔

قیام بغداد کے پہلے ہی سال یعنی بہاء اللہ کے اعلانِ ظہور سے دس برس پہلے عبدالبہاء نے جو ابھی نو سال ہی کے تھے اپنی تیز بصیرت سے یہ اہم انکشاف حاصل کیا کہ لاریب آپ کے والد ہی وہ موعود ہیں جس کا تمام بانی انتظار کر رہے ہیں۔ اس واقعہ کے کوئی ساٹھ سال بعد آپ ہوفت کا حقیقت یہ یقین آپ کی تمام فطرت پر غالب آیا اس طرح بیان فرماتے ہیں :-

میں جمالِ مبارک کا بندہ ہوں۔ بغداد میں میں بچہ تھا۔ اس حالت میں اور اس جگہ بہاء اللہ نے مجھ پر کلمہ کا القاء فرمایا اور میں آپ پر ایمان لایا جو نبی آپ نے کلمہ کا القاء مجھ پر کیا میں نے اپنے آپ کو آپ کے پاک قدموں پر ڈال دیا اور نہایت منت و سماجت سے التجا کی کہ آپ میری جان کو اپنی راہ میں قربانی کے لئے قبول فرمائیں۔ قربانی! آہ۔ یہ لفظ مجھے کیسا پایا لگتا ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے لئے کوئی عنایت نہیں ہو سکتی۔ اس عزت سے بڑھ کر بھلا اور کون سی عزت ہو سکتی ہے کہ میں اپنی گردن اس کی خاطر زیرِ زنجیر رکھوں۔ اپنے پاؤں کو اس کی محبت میں گرفتار زنجیر مشاہدہ کروں۔ اس جسم کو اس کے اترے لئے کٹنا ہو یا سمندر کی گہرائیوں میں پھلنا ہو یا پاؤں۔ اگر سچ سچ ہم اس کے سچے عاشق ہیں۔ اگر فی الحقیقت میں اس کا خالص بندہ ہوں تب مجھے اپنی جان کو اس کی مبارک ویلیئر پتھر بن کرنے سے دریغ نہ کرنا چاہئے۔

(دیرزا احمد سہراب کی ڈائری، جنوری ۱۹۱۷ء)

قریباً اسی وقت سے آپ کے دوست آپ کو "سر اللہ" کے نام سے

پکارنے لگے۔ یہ لقب آپ کو حضرت بہاء اللہ نے دیا تھا۔ اور بغداد کے دواک قبا میں آپ عموماً اسی نام سے معروف تھے۔
جب آپ کے والد بزرگوار دو سال کے لئے صحرانشین ہوئے تو عباس کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔

ان دنوں آپ کی تسلی کا باعث حضرت باب کی الراح کو لکھنا اور انہیں حفظ یاد کرنا تھا۔ وقت کا بہت سا حصہ آپ تنہائی اور گمیاں دھیان میں گزارتے جب آپ کے والد واپس آئے تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔
سوقت سے آپ اپنے والد کے نہایت ہی قریب رہنے لگے۔

جوانی

گو یا کہ آپ ان کی حفاظت کیا کرتے۔ اگرچہ آپ ابھی نوجوان ہی تھے مگر آپ سے حیرت انگیز دانائی و فراست ظاہر کی اور ان ہشیار ملاقاتوں سے بچنے کا کام اپنے ذمہ لیا جو آپ کے والد بزرگوار سے بیٹے آتے تھے۔ اگر آپ دیکھتے کہ بیٹے والا حق کا مستلاشی ہے تو آپ اسے اپنے باپ کے حضور میں لیجاتے ورنہ کسی کو حضرت بہاء اللہ کے پاس نہ جانے دیتے بہت موقعوں پر آپ سائلمین کے سوالات و مشکلات حل کرنے میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے۔ مثلاً حجب ایک صوفی شیخ بنام علی شوکت پاشا نے اس مشہور حدیث **كَصَنَزَا عَقْفِيَا** کا مطلب پوچھا تو حضرت بہاء اللہ نے ستر اللہ عباس کی طرف متوجہ ہو کر اس کا مطلب لکھنے کا حکم دیا۔ نوجوان عباس نے جو اس وقت پندرہ یا سولہ برس کے تھے فوراً ایک اہم رسالہ کی صورت میں ایک ایسا بنییرت افروز بیان لکھا کہ پاشا نے موصوف و مدح حیرت میں پڑ گئے یہ رسالہ عام طور سے بیانیوں کے پاس ہے اور اہل بہاء کے علاوہ دوسروں میں بھی بہت مشہور ہے۔

ان ایام میں عباس اکثر مساجد میں جایا کرتے اور علما و فضلاء کے ساتھ دینی مسائل پر بحث و تمحیص کرتے۔ آپ کسی سکول یا کالج میں نہ پڑھے تھے آپ کے

اصفہان میں حضرت باب کی برکت و دُعا کے ذریعہ اس طرح سے ہوئی تھی کہ اس
 لڑکی کے باپ کا نام میرزا محمد علی تھا جو حضرت سلطان الشہداء و محبوب الشہداء کا چچا
 تھا۔ اس طرح یہ لڑکی اصفہان کے نہایت ہی شریف اور امیر خاندان سے قلعن کٹی تھی
 جب حضرت باب اصفہان میں تھے تو میرزا محمد علی کے اولاد نہ ہوتی تھی اور آپ کی
 زوجہ بچے کے لئے ترستی تھی۔ میرزا محمد علی نے حضرت باب سے اپنی یہ خواہش ظاہر کی
 حضرت باب نے اُسے ایک سیب دیا اور کہا کہ تم دونوں اس سے کھاؤ۔ سیب
 کھانے کے تھوڑے عرصہ بعد ہی اُن کی دلی آرزو پائی اور نوہینے بعد ایک لڑکی
 پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے منیرہ خانم رکھا۔ رلوقا کی انجیل کے پہلے باب میں
 جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کا واقعہ لکھا ہے اس سے اس واقعہ کا مقابلہ
 نہایت پر لطف ہے۔ اس کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے سیدھی
 رکھا اور پھر اور بھی بچے ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد منیرہ خانم کا والد فوت ہو گیا۔ اُس کے
 چچا زاد بھائی ظل السلطان ملاؤں کے ہاتھ شہید ہوئے اور سارا خاندان کا خاندان
 بربادی ہوئے کے سبب ظلم و ستم کا نشانہ اور بلاد و صیبت کا شکار ہوا۔ حضرت
 بہاء اللہ نے تب منیرہ خانم اور سیدھی کو حفاظت کے لئے عکاء آنے کی اجازت
 دیدی۔ حضرت بہاء اللہ اور حضرت نوابہ خانم والدہ عبدالبہاء نے منیرہ خانم سے ایسی
 عنایت و ہرمانی ظاہر کی کہ سب سمجھ گئے کہ آپ اُسے عبدالبہاء کی زوجہ بنانا چاہتے تھے
 ماں باپ کی رضا عبدالبہاء کی رضامندی۔ حضرت عبدالبہاء منیرہ خانم سے بہت محبت
 رکھتے تھے اور وہ بھی آپ سے محبت کرتی تھیں۔ اور جلد ہی آپ کی شادی ہو گئی۔
 آپ کی اولاد میں سے صرف چار لڑکیاں طویل قیامت کی سختیوں کو سہکر زندہ
 رہیں اور یہ اپنی خدمت کے سبب اُن سب لوگوں کی نظر میں عزیز ہیں جنہیں اُن نے
 پہلے کا شرف حاصل ہوا ہے۔

حضرت بہاء اللہ نے اکثر اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ عبدالبہاء
 مرکزِ مشاق آپ کے جانشین ہو گئے۔ اپنے صعود کے کئی سال قبل

آپ نے خدا کی طرف سے کتاب اقدس میں یہ نازل فرمایا تھا آپ نے بہت سے موقعوں پر حضرت عبداللہؑ کو ”مرکزِ نیشاق“ ”محضِ اعظم“ ”فرعِ اصلِ قدیم“ لکھا ہے۔ حضرت بہاء اللہؑ ہمیشہ آپ کو ”سرکارِ آغا“ ”کبکبرِ بگایا کرتے تھے اور جب اہلِ خاندان کو ہدایت کرتے تھے کہ آپ کی خاص عزت و تعظیم کریں۔ اور کتابِ عہدی ”جو حضرت بہاء اللہؑ کا وصیت نامہ ہے اس میں صریح طور پر صاف صاف ہدایات دی ہیں کہ آپ کے بعد سب عبدالبہاءؑ کی طرف متوجہ ہوں۔

جمالِ مبارک کے صعود کے بعد عبدالبہاءؑ نے وہ عہدہ اختیار کیا جو آپ کے والد نے صاف طور سے ظاہر کر دیا تھا یعنی آپ بہائی تحریک کے رئیس اور اپنے والد کی تعلیمات کے واحد با اختیار مفسر ہوئے۔ یہ بات آپ کے بعض رشتہ داروں اور دوسروں کو بُری لگی۔ جو آپ کے ایسے ہی دشمن ہو گئے جیسے حضرت بہاء اللہؑ کا دشمن صبحِ ازل تھا۔ ان لوگوں نے احباب کے درمیان نا اتفاقی اور فساد پھیلانے کی کوشش کی اور جب اس میں کامیاب نہ ہوئے تو حکومتِ ترکیہ کے پاس آپ کے خلاف جھوٹے الزام لگانے شروع کئے۔

اپنے والد کی ہدایت کے مطابق عبدالبہاءؑ کو ہر مل کی اُس سمت جس طرف حیفاء ہے ایک عمارت بنوا رہے تھے جہیں حضرت باب کا روضہ مبارکہ ہونا تھا اور مجالس و عبادات کے لئے کچھ کمرے ہونے تھے۔ ان مفسدین نے ترکی منسروں کو کہا کہ عبدالبہاءؑ یہ ایک قلعہ تعمیر کروا رہے اور عبدالبہاءؑ اور اس کے ساتھی اس قلعہ سے حکومت کی مخالفت کرنا اور ملکِ شام پہ قابض ہونا چاہتے ہیں۔

اس پہتان کا اور ایسے ہی دوسرے الزامات سخت قید کا دوبارہ عائد ہونا

کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبدالبہاءؑ اور آپ کے خاندان کو جو بیس سال سے صرف نظر بند تھے اور عکاظ کے گرد و چند میل تک آجائے تھے سات سال تک پھر فضیل بند شہر میں بند کر دیا۔ اس پابندی نے آپ کو ایشیا پرپ اور امریکہ میں امر بہائی کی اشاعت سے نہ روکا۔ مسٹر ہورس ہالی اس زمانے کا

حال یوں تحریر فرماتے ہیں :-

عبداللہ کے پاس اُسے اپنا دوست اور معلم سمجھ کر ہر جنس ہر مذہب اور قوم کے مرد اور عورتیں آتی تھیں۔ وہ آپ کے دستِ خوان پر ستر و جہانوں کی طرح بیٹھے اور آپ سے اپنے خیالات کے بموجب معاشرتی، روحانی یا اخلاقی پروگرام پر سوالات پوچھتے اور چند گھنٹوں سے لیکر کئی مہینوں تک آپ کے ہاں شہر کر معلن تازہ اور ستور ہو کر گھروں کو لوٹتے۔ یقیناً دنیا میں کوئی ایسا دہانخانہ نہ تھا جیسا کہ یہ تھا اس کی چار دیواری میں ہندوؤں کی ذات پات کی سختی موم کی طرح پگھل جاتی۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے نہ ہی تعصبات کی صرف ایک یاد باقی رہ جاتی۔ سوائے ہر جوش اور مشتق افروختہ دلوں کے فطری قانون کے اور ہر ایک رسم صاحب خانہ کی اکھا و انگیز محبت اور ہمدردی کے آگے گرد کی طرح اڑ جاتی۔ یہ نظارہ کنگ اگر تھر اور گول میز کی مانند تھا۔ فرق یہ تھا کہ یہ آتھر عورتوں اور مردوں دونوں کو سربازِ بنا کر تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ کلام کے ساتھ دنیا میں فتوحات حاصل کرنے کے لئے بھیجتا۔“ (مادرن سوشل ریجن ۱۹۱۱ء)

ان ایام میں عبداللہ دنیا کے ہر ملک کے احباب اور سائلین کے ساتھ ایک عظیم سلسلہ خط و کتابت میں مشغول تھے۔ جو وقت بچتا اس کا اکثر حصہ بیاروں اور مصیبت زدہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان سے ملنے میں گذرتا اور عکائے اُس حصہ میں جہاں غرباء و فقراء آباد تھے۔ سرکار آغا سے بڑھ کر کوئی ملقاتی مبارک نہ تھا۔ ایک زائر جس نے اس زمانہ میں عکائے زیارت کی لکھتا ہے :-
عبداللہ کی یہ عادت ہے کہ ہر جمعہ کی صبح کو غرباء میں خیرات تقسیم کرتے ہیں۔ اپنے معمولی سے ذخیرہ سے وہ ہر ایک حاجتمند کو جو اس کی امداد لینے کے لئے آتا ہے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ آج صبح قریباً سو افلاس زدہ عورتیں اور مرد اُس گلی میں جس میں عبداللہ کا گھر ہے قطار باندھے بیٹھے تھے۔ آہ! ان انسانوں کے گروہ کی حالت ناقابلِ بیان ہے۔ سب قسم کے مرد، عورتیں، بچے، غریب

منفس۔ باپوس۔ اوسہ ننگے۔ اکثر لنگڑے۔ اندھے فی الحقیقت ننگے مسکین
منتظر بیٹھے تھے۔ حتیٰ کہ عبدالہبّار دروازہ سے باہر تشریف لائے۔ آپ
ہر ایک کے پاس گئے۔ ہر ایک پھیلے ہوئے ہاتھ میں کچھ نقدی رکھ دی۔
ہمسردی اور نہایت افزائی سے باتیں کیں۔ پیار سے بچوں کے چہروں پر
ہاتھ پھیرے۔ ایک بوڑھی عورت نے آپ کے دامن کو مضبوط پکڑ لیا۔ آپ نے
نہایت شفقت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہمسردانہ باتوں سے اس کا دل خوش
کر دیا۔ عمر رسیدہ اندھوں سے نہایت مشفقانہ باتیں کیں اور جو کمزوری اور
بیماری کے باعث نہ آسکے تھے ان کے بارہ میں پرسش کی اور ان کا جتن
ان کے لئے بھیج دیا۔ ”دکلیپس آت عبدالہبّار صلا“

عبدالہبّار کی ذاتی ضروریات نہایت مختصر تھیں۔ آپ رات کو دیر تک اور
صبح سویرے ہی سے کام کرنے لگ جاتے۔ دن میں دودھ نہایت سادہ غذا
کھاتے۔ آپ کا لباس کم قیمت کپڑوں کا بنا ہوتا۔ آپ دوسروں کی محتاجی کے
ہوتے ہوئے خود آرام سے رہنا نہ چاہتے تھے۔

آپ چھوٹے بچوں۔ پھولوں اور نظارہ ہائے قدرت سے بہت محبت
رکھتے تھے۔ ہر صبح چھ یا سات بجے کے قریب سارا خاندان چائے کے لئے
ایک جگہ جمع ہوتا۔ اور سرکار آغا کے چائے پیتے دفت گھر کے چھوٹے بچے
سناجات تلاوت کرتے۔ سٹر تھارٹن چیز ان بچوں کے بارے میں یوں تحریر
فرماتے ہیں :-

”ایسے بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ متواضع۔ بے غرض۔ دلیروں کا خیال
رکھنے والے۔ باحیا۔ سمجھدار اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی جن سے بچے محبت
رکھتے ہیں ایثار سے پُر۔“ (ان ٹیلی ماٹ)

بچوں کی تواضع عطا کی زندگی کا ایک خاص پہلو تھا جس کا ہر ایک ذرا
کچھ نہ کچھ نشان اپنے ساتھ لایا۔ مسز لوئس لکھتی ہیں :-

”حبیب سرکار آغا پھولوں کو سونگتے ہیں تو یہ نظارہ ہنایت و کش ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا پھول آپ کو کچھ بتا رہے ہیں۔ جب آپ انہیں دونوں ہاتھوں میں لیکر اپنا چہرہ ان میں چسپا لیتے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کان ایک خوش آواز راگ ایک مجتمع توجہ کے سننے کی کوشش کر رہا ہے“ (میری عکاک کی زیارت کا مختصر حوالہ)۔

عبداللہ آباد اپنے بے شمار ملاقاتیوں کو خوبصورت اور خوشبودار پھولوں کے تحائف دینے پسند فرماتے تھے۔ سطر تھارٹن چیز عکاک کی نظر بند زندگی کے متعلق اپنے خیالات کا یوں اظہار فرمائے ہیں:-

”پانچ دن ہم اُن دیواروں کے اندر اس قیدی کے ساتھ جو سب سے بڑے قید خانہ میں رہتا ہے رہے۔ قید خانہ امن کا قید خانہ ہے۔ محبت اور خدمت کا قید خانہ ہے۔ اس میں کوئی خواہش یا چاہت سوائے اس کے نہیں کہ نوع انسان کی بھلائی، دنیا کے امن، اہوت خدا کے اقرار اور انسانوں کا بطور اس کی حقوق اور فرزند ہونے کے حقوق کا اعتراف کیا جائے۔ فی الحقیقت اصلی قید خانہ دم گھٹانے والی فضا، قلب کی تمام سچی خواہشات سے محرومیت، دنیوی حالات کی جکڑ بندی، ان پتھر کی دیواروں کے باہر ہیں۔ ان کے اندر آزادی اور غذائی لوح کا پاک نور پھیلا ہوا ہے۔ دنیوی چیزوں کے لئے تمام تکالیف شور و فساد اور تفکرات ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔“ (ان عیبی ص ۵۷)

اکثر لوگوں کو نظر بند زندگی کی سختیاں پُر آشوب مصائب معلوم ہوتی ہوئی لیکن عبداللہ آباد کے لئے اُن میں کوئی خوف نہ تھا۔ نظر بندی کی حالت میں آپ لکھتے ہیں:-

”میری قید و بلا کے لئے رنجیدہ نہ ہو۔ کیونکہ یہ قید خانہ میرا خوبصورت باغ قصر و رہبرشت اور نزع انسان کے درمیان میری ملکوت کا عرش ہے۔ قید میں میری بلا میں میرا تاج ہے جس کے سبب میں ر استبازوں کے درمیان ممتاز ہوں۔“

”راحت، آرام، کامیابی، صحت اور خوشی و فراغت کی حالت میں ہر کوئی خوش رہ سکتا ہے۔ پر اگر کوئی بلا و مصیبت کے وقت خوشی اور صبر سے رہے تو یہ اس کی شرافت کا ثبوت ہے۔“ (اوارح عبدالبہاء، انگریزی جلد دوم صفحہ ۲۵۸ و ۲۵۹)

ترکی کشن تحقیقات | سنہ ۱۳۰۱ھ اور سنہ ۱۳۰۲ھ میں حکومت ترکی کی طرف سے عبدالبہاء کے خلاف الزامات کی تفتیش کے لئے

کیشن مقرر ہوئے۔ اور جھوٹے گواہوں نے آپ کے خلاف گواہی دی۔ عبدالبہاء نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے ہر مس حکم کو جو کیشن آپ پر لگانا چاہے نہایت خوشی سے قبول کرنے کی رضامندی ظاہر کی۔ آپ نے ان سے کہا کہ اگر وہ آپ کو قید میں ڈالیں۔ گھوڑوں میں تشہیر کریں۔ لعنت کریں۔ آپ پر تھوکیں۔ پتھر اڑکیں ہر قسم کی ذلت آپ پر روا رکھیں۔ پھانسی دیں یا گولی کا نشانہ بنائیں تب بھی آپ نہایت خوش رہیں گے۔

تحقیقاتی کمیشنوں کے اجلاس کے درمیانی وقفوں میں آپ نہایت منتات سے اپنی روزانہ زندگی کے پروگرام کی پیروی فرماتے۔ روحانی آزادی کے نور اور دبدبہ کے ساتھ آپ باغ میں میوہ دار درخت لگایا کرتے اور محافل شادی کی سرپرستی فرماتے۔

املی کے کونسل نے آپ کو جس بندرگاہ پر آپ جانا چاہیں سلامتی سے لیجا کا وعدہ پیش کیا۔ مگر آپ نے اس پیشکش کو شکریہ کے ساتھ نہایت استقلال سے منظر کیا اور فرمایا کہ کچھ بھی ہو میں حضرت باب اور حضرت جمال مبارک کے نقش قدم پر چلوں گا جنہوں نے کبھی بھی اپنے دشمنوں سے بچنے یا بھاگ جانے کی کوشش نہیں کی۔

مگر آپ نے اکثر بہانوں کو عکا کے قریب وجوار سے چلے جانے کی تشویق دی جو ان کے لئے بہت خطرناک ہو گیا تھا۔ اور خود چند وفادار دوستوں کے ساتھ اپنی قیمت کے فیصلے کے منتظر رہے۔

چار رشتہ خوار انسر جو آخری تحقیقاتی کمیشن کے ممبر تھے ۱۹۰۷ء کی موہم با کے اوائل میں قلعہ پنج اور ایکادہ رہے اور اپنی مزعومہ تحقیقات کر کے قسطنطنیہ کو لوٹ گئے یہ رپورٹ کرنے کے لئے کہ عبدالبہاء کے خلاف الزامات سچے ثابت ہوئے ہیں اور اسے یا تو جلاوطن کر دیا جائے یا سولی دیدیا جائے۔

وہ ابھی ترکی میں پہنچے ہی تھے کہ انقلاب شروع ہوا اور یہ چاروں کمشنر جو برائی حکومت کے بدترین انسر تھے اپنی جانیں لیکر ممالک غیر کو بھاگ گئے۔ لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی اور سلطنت عثمانیہ کے تمام سیاسی اور دینی قیدی رہا کر دیئے گئے۔ ستمبر ۱۹۰۷ء میں عبدالبہاء کو قید سے آزادی ملی اور ۱۹۰۷ء میں سلطان عبدالحمید جو آپ کو جلاوطن کرنا چاہتا تھا خود مقید ہو گیا۔

آزادی کے بعد عبدالبہاء اسی لگاتار کوشش کے ساتھ اپنی پاک زندگی گزارتے رہے۔

ممالکِ غرب میں آپ کے سفر

تعلیم دینے، خط و کتابت کرنے، غراباد اور بیاردل کی خدمت کرنے کا سلسلہ ویسے ہی جاری رہا۔ صرت یہ فرق ہوا کہ آپ عکاظ سے حیفان میں آ رہے۔ اور وہاں سے کبھی کبھی اسکندریہ تشریف لیجاتے۔ حتیٰ کہ اگست ۱۹۰۷ء میں آپ مغربی دنیا کے پہلے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سفر مغرب میں عبدالبہاء ہر خیال کے آدمی سے ملے اور حضرت بہاء اللہ کے اس حکم کو پوری طرح بجالائے کہ عاشق مع الادیان کلتھا بالروح والتمیحات۔ سب قسم کے لوگوں سے خوشی و خوشی کے ساتھ ملے۔

ستمبر ۱۹۰۷ء کے اوائل میں آپ لندن پہنچے اور ایکادہ تک وہاں تشریف فرما رہے۔ اور اس عرصہ میں علاوہ سائمن سے روانہ گفتگو کرنے کے آپ نے ٹی ٹی پبل میں رپورٹر آر بے کمپل کی کانگریشن اور سیٹ جان ویٹ منسٹر کے گرجے میں آر تھ ڈیکن ولبر فورس کی کانگریشن کو خطابات (لکچر) دیئے۔ لارڈ میئر نے آپ کی دعوت کی اور وہاں بھی آپ نے ایک ولولہ انگیز خطاب دیا۔ یہاں سے آپ پیرس تشریف لیئے جہاں آپ کا اکثر وقت مختلف اقوام و اجناس کے افراد کو روزانہ خطابات دینے میں

صرف ہوتا۔ دسمبر میں آپ مصر واپس تشریف لے گئے اور دوسری موسم بہار میں آپ امریکن اہل بہار کی پے در پے درخواستوں کے جواب میں ایالات متحدہ امریکہ کو تشریف لے گئے اور اپریل ۱۹۱۳ء میں نیویارک پہنچ گئے اور سات ماہ تک آپ امریکہ کے اس ساحل سے اُس ساحل تک سفر کیا۔ اور ہر قسم اور ہر حالت کے لوگوں کو خطابات دیئے۔ یونیورسٹیوں کے طلباء کو۔ سوشلسٹوں کو مارن۔ یہودی۔ عیسائی۔ دہریئے۔ حامیان اسپنٹو۔ مجالس ترقی امن و امان۔ محافل خیال جدید (نیوٹھاٹ کلبس) مجالس آزادی نسوان وغیرہ وغیرہ ہر فرقہ و مذہب کے گرجوں میں خطاب فرمایا۔ ہر حالت میں حسب موقعہ و ضرورت سامعین خطاب فرمایا۔ ۵ دسمبر کو آپ گریٹ برٹن (برطانیہ کلب) کی طرف روانہ ہوئے اور چھ مہینے تک مقیم رہے۔ لوز پول۔ لندن۔ برسٹل اور ایڈنبرا میں خطابات فرمائے۔ ایڈنبرا میں آپ نے اسپنٹو سوسیٹی کو ایک نہایت اہم خطاب دیا۔ جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے مشرق کے اہل بہار کو اسپنٹو ٹیکھنے کی تشویق کی ہے تاکہ مشرق و مغرب میں باہمی مفاہمت کو ترقی ہو دو ماہ پیرس میں رہنے کے بعد جو پہلے کی طرح روزانہ ملاقاتوں اور گفتگوں میں ختم ہوئے آپ سنٹ گارٹ دجرمنی، کو تشریف لے گئے جہاں جرمن اہل بہار کے ساتھ آپ نے نہایت کامیاب مجالس کیں۔ یہاں سے آپ بدھاپست (ہنگری) اور وین (دار الخلافہ آسٹریا) کو تشریف لے گئے۔ جہاں آگئے نئی مجالس کا افتتاح فرمایا۔ مئی ۱۹۱۳ء کو مصر اور وہاں سے ۵ دسمبر ۱۹۱۳ء کو آپ حیفاف پہنچ گئے۔

ارض مقدس کو واپسی | آپ کی عمر اس وقت ستر سال کی تھی۔ اور ان سفروں نے آپ کے جسم کو کمزور کر دیا۔ واپس آنے پر آپ نے اجائے مغرب و مشرق کو یہ دلسوز لوح لکھی :-

دوستو! وقت آ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اور نہ رہوں گا۔ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں کر چکا۔ امر بہاء اللہ کی میں نے اپنی استعداد کے مطابق خدمت کی ہے

اپنی زندگی بھر دن رات میں اس خدمت میں مشغول رہا ہوں۔
 آہ! میری کس قدر تمنا ہے کہ احبابِ امر کی ذمہ داریوں کو اب اپنے
 کندھوں پر لیں۔ یہ وقت ملکوتِ الہی کے اعلان کا وقت ہے۔ یہ زمانہ اتحاد و
 اتفاق کا زمانہ ہے۔ یہ دن اجائے الہی کے روحانی میل ملاپ کا دن ہے۔۔۔
 میں اپنے کانوں کو مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی طرف لگا دے
 ہوئے ہوں تاکہ مجالسِ احباب سے میں محبت و اخوت کی سُر ملی آواز سنوں۔
 میرے دن گنتی کے باقی ہیں اور میرے لئے اس کے سوا اور کوئی خوشخبر باقی
 نہیں رہی۔

آہ! مجھے کس قدر تمنا ہے کہ میں احباب کو متحد دیکھوں۔ گو یا کہ وہ موتیوں کی
 ایک مالا ہیں۔ جھلکتے ہوئے ستاروں کی کہکشاں ہیں۔ سورج کی ششامیں ہیں۔
 ایک ہی چراگاہ کے غزال ہیں۔ قمری بقا ان کے لئے گارہی ہے کیا وہ اس کی
 راگنیاں نہیں سنیں گے؟ طائرِ رضوان ان کے لئے نغمہ زن ہے کیا وہ ان کے
 نغمات پر کان نہ دھریں گے۔ ملکوتِ الہی کے فرشتے انہیں بلا رہے ہیں کیا وہ ان کی
 آواز نہ سنیں گے۔ میثاقِ کاہنیا مبرا انہیں پکار رہا ہے کیا وہ اس کی طرف توجہ نہ ہونگے؟
 آہ! میں منتظر ہوں۔ اس خوشخبری کے سننے کا منتظر ہوں کہ احبابِ غلوں دُعا
 کے مجھے ہیں۔ محبت و اخوت کے آواز ہیں۔ اتفاق و اتحاد کے مظاہر ہیں۔

کیا وہ میرے دل کو خوش نہ کریں گے؟ کیا وہ میری تمنا کو بر نہ لائیں گے؟ کیا وہ
 میری درخواست پر توجہ نہ کریں گے؟ کیا وہ میری امیدوں کو پورا نہ کریں گے؟ کیا وہ
 میری پکار کا جواب نہ دیں گے؟ میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں صبر سے انتظار کر رہا ہوں۔

(میرزا احمد سہراب کی ڈائری ۲ اپریل ۱۹۷۷ء)

دشمنانِ امرِ سہابی جن کی امیدیں حضرت باب کی شہادت پر حضرت بہاؤ اللہ
 کی جلاوطنی، عمر قید اور صود کے وقت بڑھ گئی تھیں۔ ان دشمنوں کی جب انہوں نے
 حضرت عبدالبہاء کو سفرِ مغرب سے کمزور اور تھکے ہوئے دیکھا پھر ڈھارس بندھی مگر

اُن کی اُمیدیں جلد ہی ملیا میٹ ہو گئیں۔ کیونکہ کچھ عرصہ بعد ہی حضرت عبداللہؑ نے لکھا
 اِس میں شک نہیں کہ آدمی جسم اور انسانی قویٰ لگا تار محنت و مشقت کے
 برداشت کرنے کے ناقابل تھیں۔ مگر حضرت مقصود کی عون و عنایت، کمزور عبداللہؑ
 کے حامی اور محافظ تھے.....

بعض بڑی شد و مد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہؑ دنیا کو الوداع
 کہنے والا ہے۔ اس کے جسمانی قویٰ نحیف اور کمزور ہو گئے ہیں اور بہت
 جلد اُن کی پیچیدگیاں اِس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گی۔ یہ سچ نہیں ہے۔
 اگرچہ ناقضین و منافقین کے خیال میں امر مبارک کے راستہ کی سختیوں کے
 سبب یہ جسم کمزور ہے مگر انجیل کے جمال مبارک کی عنایت سے روحانی قویٰ
 نہایت تازہ اور مضبوط ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اب بہاء اللہ کی عنایت اور
 اُس کے الطاف سے جسمانی قویٰ بھی پوری طرح سے بحال ہو گئے ہیں۔
 آسمانی خوشی حاصل ہو گئی ہے۔ بشارت حقیقی آرہی ہیں اور معنوی سرور اُمید رہا ہے۔

(سداوت دی ولیٹ جلد نمبر ۱ ص ۲۱)

جنگِ عظیم اور اس کے بعد کے ایام میں عبداللہؑ نے بی شمار دیگر کاموں
 کے درمیان نہایت ہم اور مہماہ خطوط کا ایک عظیم الشان سلسلہ لکھا۔ جنہوں نے
 خط و کتابت کے راستوں کے کھل جانے کے بعد تمام دنیا کے احباب میں خدمتِ امر
 کے ذوق و شوق اور جوش و جذبہ کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ ان الواح کے
 جذبہ المہاسم کے تلے امر مبارک منازل ترقی کو سرعت سے طے کرنے لگا اور
 ہر جگہ تحریک مبارک میں ایک نئی قوت و طاقت کے آثار نمایاں ہوئے۔

حضرت عبداللہؑ کی فرست کی ایک عجیب
 مثال جنگِ عظیم کے واقع ہونے کے قبل

جنگِ عظیم کے ایام حیفامیں

کے انتظامات سے ملتی ہے۔ ایام امن میں ایران اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے
 ناظرین کی ایک بڑی تعداد حیفامیں زیارت کے لئے آتی رہتی ہے۔ جنگ شروع

ہونے کے چھ ماہ قبل ایک عمر رسیدہ بیانی نے جو حیفامیں رہتا تھا کئی ایرانی احباب کی طرف سے زیارت کے لئے اجازت حاصل کرنے کی درخواست پیش کی۔ عبدالبہاء نے یہ درخواست منظور کی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سب نازنین کو حیفامیں روانہ کرتے رہے حتیٰ کہ جولائی ۱۹۱۲ء کے آخر میں کوئی نائزہ ہماخانے میں نہ رہا۔ اگست کے اوائل میں جب جنگ شروع ہوئی تو اس انتظام کی حکمت سب پر واضح ہو گئی۔ ایام جنگ میں عبدالبہاء جو کچاس برس سے جلاوطنی اور قید میں تھے پھر ایک دفعہ حکومتِ ترکی کے قیدی ہو گئے۔ علاقہ شام کے باہر کے احباب سے سلسلہ خط و کتابت بالکل بند ہو گیا۔ اور آپ اور آپ کے ہمراہیوں کا گردہ پھر حالات کی سختی میں مبتلا ہو گیا۔ غذا کی کمی، ذاتی خطرہ اور بے آرامی ہر وقت موجود تھے۔ تو بھی اپنے مردانہ اسلوب کی ہر ہی حالت کو دیکھ کر آپ کا دل رحم سے بھر گیا۔ اور آپ نے بذاتِ خود طبریاں کے نواح میں گیسوں کی کاشت کا بہت بڑا انتظام کیا اور جب ایک بہت بڑی مقدار گیسوں کی اس طرح حاصل ہو گئی تو آپ نے عکا اور حیفاء کے سب غریبوں میں بلا لحاظ نہ بے جس اسے تقسیم کر دیا۔ اور اس طرح ان دو شہروں کے غریب مساکین اور متوسط الحال لوگ فائدہ کشی سے بے محال ہو گئے۔ آپ نے ہر ایک کی حفاظت کی۔ اور ان کی تکلیفات کو جہاں تک ہو سکتا تھا کم کیا۔ سینکڑوں غریبوں کو آپ کچھ تھوڑی سی نقدی روزانہ عطا کرتے، روٹی بھی دیتے۔ اگر روٹی نہ ہوتی تو آپ کھجوریں یا کچھ اور چیز عطا کرتے۔ غریب مساکین کی اہمیت افزائی کے لئے آپ ہر روز عکا، شریفین، یجاتے، ایام جنگ میں ہر روز مجلس احباب منعقد فرماتے اور آپ کی امداد سے احباب ان پر آشوب ایام میں خوشی اور امن سے رہے۔

۲۳ ستمبر ۱۹۱۸ء کو ۳ بجے سہ پہر کے قریب ہندوستانی رسالے نے ۲۴ گھنٹے کی جنگ کے بعد حیفاء پر قبضہ کیا۔ اور ترکی حکومت کے عہد کی سختی کا خاتمہ ہوا۔ برٹش قبضہ کے شروع ہی سے بڑے لمبی افسر سپاہی اور جنرل آپ کی ملاقات کو آتے اور آپ کی متوازن باتوں سے محفوظ ہوتے۔ آپ کے

خیالات کی وسعت۔ فرست کی گہرائی اور آپ کی اعلیٰ ہمان فوادی سے متاثر ہو کر جاتے۔ آپ کی شرافت اخلاق، صلح و امن کی خاطر آپ کے عظیم کام اور رعیت کی بہبودی کے لئے آپ کے شوق سے مندوب حکومت ایسے لکھنا شروع ہوئے کہ انہوں نے آپ کے لئے سسر کا خطاب ملنے کی سفارش کی۔ جو ۲۷ اپریل ۱۹۱۹ء کو حیفہ کے گورنر کے ملٹری بائع میں آپ کو دیا گیا۔

آخری سال | ۱۹۱۹ اور ۱۹۲۰ء کے ایام سمرام میں مصنف کو حیفہ میں عبدالبہار کے ہمان ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور اس نے نہایت وقت نظری سے آپ کی روزانہ زندگی کا مطالعہ کیا۔ اس وقت آپ کی عمر اگرچہ ۷۷ برس کے قریب تھی مگر آپ عجیب تندہی سے ہر روز اتنا زیادہ کام کئے کہ عقل حیران ہوتی۔ اگرچہ اکثر آپ تھک جاتے۔ مگر نہایت عجیب طریقہ سے آپ اس تھکان کو دور کر کے ہمیشہ ان کی خدمت کے لئے تیار ہو جاتے۔ جنہیں ان کی ضرورت ہوتی آپ کا متحمل۔ جلم۔ رعم اور فرست آپ کی موجودگی کو رحمت خداوندی بنائے ہوئے تھے۔ صبح سویرے سے شام تک سوائے ایک تھوڑا سا عرصہ غذا کے بے پروا کرنے کے آپ دنیا کے ہر ملک سے آئے ہوئے خطوط کے جواب اور ہمارے امور امری اور خانہ داری میں مشغول رہتے۔ سہ پہر کے وقت آپ عموماً تقریر کے لئے باہر تشریف لیجاتے۔ مگر اس وقت بھی چند ایک نائزین آپ کے ہمراہ ہوتے جن سے آپ روحانی امور پر بات چیت کرتے۔ آپ اس وقت نگر بار کے گھروں میں جا کر ان کی خدمت کرتے اور ان کی ضروریات ہتیا فرماتے۔ واپس آنے پر آپ مجلس احباب میں جو روزانہ آپ کے دالان میں منعقد ہوتی تشریف لیجاتے۔ صبح اور شام کے کھانے کے وقت آپ نائزین اور احباب کی ایک جماعت کیساتھ کھانا کھاتے اور اپنے ہمانوں کو مزاحیہ کہانیاں سناتے اور روحانی مسائل پر گفتگو فرما کر محفوظ فرماتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا گھر خوشی اور سنی کا گھر ہے اور فی الحقیقت ایسا ہی تھا۔ آپ کی بڑی خوشی اس میں تھی کہ مختلف جناس

الوان۔ اقوام اور ادیان کے لوگ اتحاد اور دلی دوستی کے ساتھ آپ کے دسترخوان پر جمع ہوں۔ آپ نہ صرف احبابے حیفاء کے لئے بلکہ کل دنیا کے اہل پیار کے لئے ایک پر محبت باپ کی طرح تھے۔

صعود | عبداللہ کے بیٹا کا کام باوجود بڑھتی ہوئی بدنی کمزوری کے بلا کسی کمی کے آپ کی زندگی کے ایک یا دو روز

پہلے تک جاری رہے۔ ۲۵ نومبر ۱۹۲۱ء کو جمعہ کے دن دوپہر کو آپ سبھی حیفاء کو گئے اور غرابر میں حسب معمول اپنے ہاتھ سے خیرات تقسیم کی، کھانے کے بعد آپ نے چند خطوط لکھوائے، کچھ آرام کرنے کے بعد آپ باغ میں ٹنٹریٹ لے گئے اور باغبان سے باتیں کرتے رہے۔ شام کے وقت آپ گھر کے ایک بنایت وفادار اور پیارے خادم کی شادی میں شریک ہوئے اور بعد ازاں حسب معمول احباب کی مجلس میں شریک ہوئے۔ کوئی تین دن بعد ۲۸ نومبر پیر کے دن رات کو ڈیرھ بجے کے قریب آپ ایسے آرام سے صعود فرما گئے کہ آپ کی دو بیٹیوں کو جو آپ کے بلیک کے پاس بیٹھی تھیں ایسا معلوم ہوا کہ آپ آرام کی نیند سو رہے ہیں۔

یہ نعم انزاہر شہر ملی بجلی کی طرح پھیل گئی اور تاروں نے اسے دنیا کے ہر حصے میں پہنچا دیا۔ دوسری صبح (۲۹ نومبر منگل کے دن) آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔

ایسا جنازہ جس کی نظیر حیفاء نہیں نہیں بلکہ کل فلسطین نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ احساس کا یہ حال تھا کہ بہت سے مذاہب۔ اقوام اور زبانوں کے لوگ اپنا سوز قلب ظاہر کرنے کے لئے جمع ہوئے۔

ہائی کمشنر سر ہربرٹ سمویل۔ بیت المقدس اور نویشیا کے گورنر صاحبان حکومت کے انٹرن اعلیٰ۔ مختلف ممالک کے سفیر جو حیفاء میں مقیم تھے اور مختلف مذاہب کے سربراہان اور وہ اشخاص۔ امرائے فلسطین۔ یہودی۔ عیسائی۔

مسلمان۔ دروزی۔ مصری۔ یونانی ترک۔ گرد۔ امریکائی۔ یورپی اور دوسری دوستوں کا ایک جم غفیر، مرد عورتیں۔ بچے، امیر و غریب... سب کوئی دھڑکے قریب اپنے محبوب کے لئے نوحہ کناں تھے۔ سب لوگ بیک آواز نہ رو رو کر چلاتے تھے۔ "اے خدا۔ ہمارے خدا! ہمارا باپ آج ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے!"

آہستہ آہستہ یہ گروہ کوہ کرمل، انگورستان، خلیلی طرف چلا۔ دو گھنٹے چلنے کے بعد حضرت باب کے دوضہ مبارکہ کے باغ میں پہنچے۔ اس جم غفیر میں مختلف مذاہب (مسلمان۔ عیسائی۔ یہودی) کے نمائندے تھے۔ سب کے دل عبداللہ کی محبت اور فرقت سے بے قرار اور بے اختیار تھے۔ بعض نے موقع کے تاثرات سے متاثر ہو کر اور بعض نے پہلے سے تیار شدہ تقریریں کیں۔ عبداللہ کی تعریف و ثنا اور اپنے رنج کا اظہار اور اس طرح اپنے پیارے کی اوداع کے وقت اپنی آخری عقیدت کا ثبوت دیا۔ سب نے متحداً آپ کو دانا معلم اور اس دُکھ بھرے پریشان کن زمانے میں نوحہ انسان میں استحا و کابانی ثابت کیا۔ ان نمائندوں نے اس قدر کہا کہ اہل بہار کے لئے کچھ باقی نہ رہا۔ " (صعود اللہ، مصنفہ لیدی بلام نیلڈ و شوقی آفندی)

نو مقررین نے جو مسلم۔ عیسائی اور یہودی جماعتوں کے ممتاز نمائندے تھے اُس پاک اور شریف ہستی کے لئے جو ابھی صعود فرما ہوئی تھی اپنی محبت اور تجلید کی نہایت فصیح اور دلوز گواہی دی۔ تب صندوق آہستہ آہستہ اپنے پاک اور سادہ دوضہ میں اُٹا را گیا۔

بیشک یہ اس ہستی کی یاد کا جس نے اپنی عمر بھر مختلف مذاہب مختلف ادیان اور مختلف اقوام اور مختلف زبانوں کے متحد کرنے کی سعی کی، شایانِ خراج تھا۔ خراج بھی اور اس بات کا ثبوت بھی کہ آپ کی زندگی کا کام بے ثمر نہیں رہا۔ عیسائی اصول بہار اللہ جو اس کے الہام کا شیخ اور اُس کی روح و روان تھے دنیا میں

سراپٹ کرنے لگ گئے تھے۔ اور فرقہ و ذات کی بندشیں جو صدیوں سے مسلمانوں
یہودیوں۔ عیسائیوں اور دوسری مختلف اقوام کو جن میں نوریع انسان ہٹ رہی تھی
علحدہ رکھ رہی تھیں، نابود ہو رہی تھیں۔

عبداللہ کی تحریرات انوار کی صورت میں جو احباب
اور سائلین کو لکھی گئیں، بشمار ہیں۔ آپ کے بہت

انوار اور خطابات

سے خطابات اور گفتگوئیں چھپ بھی چکی ہیں، ہزاروں ہی زائرین میں سے جنہوں
نے عکا اور حیفامیں آپ کی ملاقات کا شرف پایا۔ بعض نے اپنے تاثرات کا
حال لکھ کر چھپوایا ہے اور یہ اب چھپی ہوئی صورت میں مل سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی
تعلیمات پر سے طرز سے محفوظ ہیں اور ان تعلیمات کے مضامین ایک وسیع سلسلہ
پر حاوی ہیں۔ مشرق و مغرب کے بہت سے مشکل مسائل کا آپ نے مفصل حل
بیان کیا ہے اور بہار اللہ کے عام اصول کا تفصیلاً اطلاق دکھایا ہے۔

آپ فارسی عربی اور ترکی زبانیں جانتے تھے۔ آپ کے مغربی مسافروں میں
آپ کی گفتگو اور خطابات ترجمہ کئے جاتے تھے۔ جو ظاہر ہے کہ ترجمہ میں اپنی
بہت سی خوبصورتی کھودیتے تھے۔ تو بھی وہ مدح جو آپ کے بیان میں ہوتی تھی
ایسی تھی جتنی کہ سب سامعین بہت متاثر ہو کر جاتے تھے

عبداللہ کا مقام | جمال مبارک نے جو بے نظیر اور مبارک مقام عبداللہ
کو عطا کیا تھا وہ آپ کی اس لوح سے ظاہر ہے :-

قولہ جل ذکرہ :-

میں کے نام سے جو اُفقِ قدرت سے روشن ہے

بیشک حضرت قدیم کی زبانِ دہر اللہ جو خدا کی زبان تھی، ان لوگوں کو جو دنیا میں ہیں اس
بسمِ اعظم کے ظہور کی بشارت دیتی ہے جس نے اقوام کو اپنا عہد (عبداللہ) عہد
عنایت فرمایا۔ بیشک وہ (عبداللہ) میں (بہار اللہ) ہوں۔ وہ میری ذات کا
مشرق ہے۔ میرے امر کے چمکنے کی جگہ ہے۔ میری عنایت کا آسمان ہے۔ میری

مشیت کا سمندر ہے۔ میری ہدایت کا چراغ ہے۔ میرے عدل کی صراط ہے۔
 اور میری شریعت کا علم ہے۔ جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ میری ذات کی طرف
 متوجہ ہوتا ہے۔ اُس کا چہرہ میرے نور سے روشن ہوتا ہے۔ وہ میری دھانیت اور
 فروانیت کا ماننے والا ہے۔ جو اُس کا انکار کرتا ہے وہ میری محبت کے سلسلیل^۱
 میری عنایت کے کوثر۔ میری رحمت کے جام اور اُس نے سے محروم رہتا ہے
 جس سے غلصین نے جذب و شوق حاصل کیا اور موحّدین میری عنایت کی ہوا میں
 اُڑنے لگے جسے سوائے اُس ایک شخص کے کوئی نہیں جانتا جسے خود میں نے وہ
 سب کچھ سکھایا جو میری الروح کنکون میں نازل ہوا۔ (یٰٰ ذٰلِکَ الَّذِیْ یُّبَیِّنُ لَکُمُ الدِّیْنَ وَیُخْرِجُکُم مِّنَ ظُلُمٰتٍ فِیْہَا کُنتُمْ رَکُوعًا)
 اِس نوح میں بہار اللہ و عبد البہاء کے درمیان اتحاد معنوی کو اِن غمیب
 لفظوں میں ثابت فرمایا ہے وہ ہیں ہوں "جلالِ مبارک نے اِن ہی الفاظ میں
 حضرت باب کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ البیکل میں آپ فرماتے ہیں:-

اگر لفظ اولیٰ حضرت باب) میرے سوا کوئی اور ہوتا جیسا کہ تم کہتے ہو اور
 میرے ظہور کے وقت ہوتا بیشک وہ مجھے کبھی نہ چھوڑتا بلکہ میرے ایام میں ہم دونوں
 ایک دوسرے سے باہمی خوشی کے ساتھ ملتے جلتے۔"

نوح سے صاف ظاہر ہے کہ وہ نوح جس کے زیر اثر عبد البہاء کا مکتبہ
 تھے خود جمالِ مبارک ہی کی روح تھی اور جو کچھ عبد البہاء کرتے یا کہتے تھے اُسے
 ایسا ہی قبول کرنا ضروری ہے جیسا کہ ظہور کے کلام کو۔

عبد البہاء خود کبھی عنقا ربوت کے دعو یا نہیں۔ آپ بہار اللہ کی وحی کا ہی اعلان
 فرماتے ہیں۔ آپ ایک مصفا آئینہ کی طرح ہیں۔ جس میں انوار بہار اللہ کا عکس پڑ رہا تھا
 آپ اُس روح اقدس کے جو ظہور سے صادر ہو رہی تھی دنیا تک پہنچانے کے ذریعہ تھے۔
 بہتوں نے آپ کو یہ کہنا چاہا کہ آپ سچ ہیں اور دوبارہ آئے ہیں۔ اِس کے
 بارے میں آپ نے امریکیہ کے کچھ احباب کو یہ لکھا تھا:-

سلسلیل اور کوثر بہشت کے دو دریاؤں کا نام ہے +

آپؐ نے لکھا ہے کہ مسیحؑ کی آمد ثانی کے بارے میں احباب میں کچھ اختلاف ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سوال کمرہ اٹھایا گیا اور اس کا جواب عبدالبہاءؑ کی قلم سے صاف اور صریح الفاظ میں دیا گیا کہ رَبِّ الاَافِاقِ، اور مسیح موعودؑ جن کا ذکر پیشینگوئیوں میں آیا ہے اُن سے جمال مبارکؑ (بہاء اللہ) اور رب اعلیٰ (باب) مراد ہیں۔

میرا نام عبدالبہاءؑ (یعنی بنۂ بہا) ہے۔ میری صفت عبدالبہاءؑ ہے۔ میری حقیقت عبدالبہاءؑ ہے اور میری تعریف عبدالبہاءؑ ہے۔ جمال مبارکؑ کی عبودیت (زندگی) میرا شاندار اور غورانی مانع ہے اور تمام نوع انسان کی خدمت میرا دائمی مذہب ہے۔ جمال مبارکؑ کے احسان اور فضل سے عبدالبہاءؑ صلح اکبر کا علم ہے جو اُفقِ اعلیٰ سے لہرا رہا ہے اور اسمِ اعظم کی عنایت سے عبدالبہاءؑ کل دنیا کی کجائے کا چراغ ہے۔ جو خدا کی محبت میں جل رہا ہے۔ عبدالبہاءؑ ملکوتِ الہی کی بشارت دینے والا ہے۔ کہ وہ مشرق و مغرب کے رہنے والوں کو بیدار کرے۔ عبدالبہاءؑ دوستی، رستی اور اتحاد کی آواز ہے کہ وہ تمام دنیا کے ادیان میں بیداری پیدا کرے۔ سوائے عبدالبہاءؑ یعنی خادمِ بہاء کے نہ تو اس کا کوئی نام ہے اور نہ ہوگا۔ نہ ہی اس کے سوا اس کا کوئی خطاب ہوگا۔ کوئی ذکر۔ کوئی تعریف ہے اور نہ ہوگی۔ یہ میری آرزو ہے اور یہی میری انتہائی تمنا ہے۔ یہ میری دائمی زندگی ہے۔ یہ میری ابدی عزت ہے۔ پس اجتہاد نے الہی کو چاہئے کہ وہ حق کی عبودیت۔ نوع انسان کی خدمت۔ عالم انسانی کی بہبودی اور خدا کی محبت اور عنایت میں عبدالبہاءؑ کے مددگار ہوں۔ لے خدا کے دوستو! عبدالبہاءؑ منظرِ عبودیت ہے۔ مسیح نہیں ہے۔ عالم انسانی کا خادم ہے۔ مسیح نہیں ہے۔ نیستی بکت ہے۔ ہستی نہیں ہے۔ عدم محض ہے۔ مالکِ قدیم نہیں ہے۔ یہ خیال بالکل ٹکریں کہ عبدالبہاءؑ محبتِ ثانی مسیح ہے۔ بلکہ اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ عبدالبہاءؑ منظرِ عبودیت ہے۔ وحدتِ عالم انسانی کی سادگی کرنے والا ہے۔ تمام دنیا کے لئے قوۂ روحانی کے ساتھ حق کی بشارت دینے والا ہے۔ نصِ الہی کے مطابق کتابِ الہی کا مفسر ہے۔ اور اس چند روزہ

دنیا میں ہر ایک غلام پر ایمان لانے والے کا فدیہ ہے۔
 دس سوچ کو چھاپ کر تمام ملکوں میں شائع کریں۔

(ادوار عبدالبہاء (انگریزی) جلد ۲ صفحہ ۴۲۹)

بہائی زندگی کا نمونہ | بہار اللہ سے کلام نازل ہوا۔ آپ کی قید کے

چالیس سالوں میں آپ کو اپنے بھجنوں سے
 ملنے کا بہت کم موقع ملا۔ اس لئے یہ اہم کام عبدالبہاء کے ذمہ ہوا کہ آپ وحی الہی
 کے مفسر۔ کلام اللہ کے حامل اور دنیا سے موجودہ کی بیشمار تحریکات کے مختلف
 پہلوؤں میں بہائی زندگی کا نمونہ بن کر دکھائیں۔ آپ نے یہ دکھا دیا کہ حیاتِ موجودہ
 کے شور و شغب اور عالمگیر مادی مرقہ الحالی کے لئے جدوجہد کے درمیان یہ بھی
 ممکن ہے کہ انسان ایسی زندگی جو کلیتہً عبادتِ خدا اور خدمتِ نزع انسانی پر مشتمل
 ہے بسر کر سکیں۔ امتحانات و افتانات کے درمیان جبکہ ایک طرف دغا، دوسری
 طرف محبت، تعریف، دغا و عقیدت تھے آپ ایسے لائٹ ہاؤس کی طرح قائم رہے
 جس کی بنا چٹان پر ہو اور جس کے گرد طوفانوں کی سختی اور سمندروں کی لہریں ٹکرائیں
 ان سب حالات میں آپ کی متانت اور آپ کا استقلال یکساں غیر متزلزل
 اور مستقل رہا۔ آپ ایمان کی زندگی بسر کرتے تھے اور آپ اپنے احباب کو بھی
 دنیا میں ایسی ہی زندگی بسر کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ جنگِ آشوبِ دنیا کے
 درمیان آپ نے اتحاد اور صلح کے بھینڈو اور نئے دور کے علم کو بلند کیا۔ اور جو
 کوئی آپ کی مدد کے لئے کھڑا ہوا اُسے آپ نے نئے دور کی روح سے
 بھر دیا۔ یہ وہی روح پاک ہے جو پانے زمانوں کے انبیاء

دوایا کی ملہم تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نئے

وقت کی ضروریات کے مطابق اس کی

تجلیات بھی نئی ہیں

پانچواں باب

بہائی کون ہے؟

انسان کو چاہئے کہ ثمرِ انسان حضرت مسیح رُوح اللہ کے فرمان کے مطابق اُس درخت کی مانند ہے جو میوہ نہ دے اور درختِ بے ثمر آگ میں جھونکنے کے لائق ہے۔ (کلماتِ مسیح)

ہر برٹ اسپنسر کا قول ہے کہ کوئی کیمیائی سیاسی پیسے کو سونا نہیں بنا سکتی۔ بعینہ یہ اس حقیقت کے لئے بھی سچ ہے کہ کوئی کیمیائی سیاسی پیسے جیسے افراد سے سونے جیسی ہیئتِ اجتماعیہ پیدا نہیں کر سکتی۔ حضرت بہاؤ اللہ نے تمام پہلے مظاہر الہی کی مانند اس صداقت کا اعلان کیا اور فرمایا کہ اگر خدا کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کرنا مقصود ہے تو یہ پہلے قلوبِ انسان میں جاگزیں ہونی چاہئے۔ اس لئے ہم اب بہائی تعلیمات وہ پہلو بیان کرتے ہیں جو انفرادی اخلاق اور جاں چلن سے تعلق رکھتا ہے اور ہماری سہی یہ ہوگی کہ ہم ناظرین کے سامنے ایک شخصِ بہائی کی زندگی کی صداقت سماتِ تصویر پیش کریں۔

بہائی زندگی

ایک موقع پر حضرت عبداللہؑ سے پوچھا گیا کہ بہائی سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا :-

”بہائی ہونے سے فقط یہ مراد ہے کہ تمام دنیا سے محبت کے نوع انسان کا عاشق ہو اور اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرے۔ صلح عمومی اور عالمگیر برابری قائم کرنے کی فکر میں رہے،“
ایک دوسرے موقع پر بہائی کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا :-
”بہائی وہ ہے جو تمام مشاغل انسانی میں باحسن الوجہ حصّہ لے۔“
لندن کے ایک خط میں آپ نے فرمایا :-

”وہ شخص جو تعلیمات بہار اللہ کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے بہائی ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص خواہ پچاس برس تک اپنے آپ کو بہائی کہے پر اگر وہ تعلیمات بہار اللہ پر نہیں چلتا تو وہ بہائی نہیں ہے۔ ایک بد صورت انسان اپنے آپ کو خوبصورت کہہ سکتا ہے۔ پر وہ کسی دوسرے کو یہ فریب نہیں دے سکتا۔ ایک سیاہ رنگ شخص اپنے آپ کو گورا چٹا کہہ سکتا ہے۔ مگر وہ کسی اور کو حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی یہ دھوکا نہیں دے سکتا۔“

(عبداللہؑ لندن میں ۱۸۴۸ء)

مگر وہ شخص جو خدا کے مظاہر کو نہیں جانتا وہ اس رحمت کی طرح ہے جو سایہ میں اُسکے۔ اگرچہ وہ سورج کو نہیں جانتا مگر اُس کا کَلْبِیّۃٔ انحصار اُسی پر ہے۔ مظاہرِ ہر لحاظ میں موحانی آفتاب ہیں۔ اور بہار اللہؑ ہر یوم کا آفتاب ہے جس میں ہم رہ رہ رہے ہیں۔

آئیامِ گزشتہ کے آفتابوں نے دنیا کو گرمایا اور زندگی بخشی۔ اگر یہ آفتاب نہ چمکے ہوتے تو دنیا آج سرد اور مردہ ہوتی۔ لیکن آج کے آفتاب کی حرارت اور دھوپ ان پھولوں کو پختہ پختہ بنائے گی جنہیں پہلے آفتابوں نے بیج روپا دیا تھا۔

عبادت الہی | بہائی زندگی کو پورے پورے طور سے حاصل کرنے کے لئے بہار اللہ کے ساتھ بلا واسطہ اور باہوش تعلق ایسا ہی لازمی ہے جیسے نازل

یا کلاب کھلنے کے لئے دھوپ۔ بہائی، بہار اللہ کی انسانی شخصیت کی پوجا نہیں کرتے بلکہ اُس بہار یا جلال الہی کی پرستش کرتے ہیں جو آپ کی شخصیت کے ذریعہ ظاہر ہوا۔ وہ حضرت مسیح، حضرت محمد اور دیگر مظاہر قبل کا احترام کرتے ہیں۔ اور اس نئے دور میں بہار اللہ کو خدا کے پیغام کا حامل سمجھتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ وہ آپ کو دنیا کا وہ معلم اعظم سمجھتے ہیں جو اپنوں سے پہلوں کے کام کو جاری رکھنے اور کامل کرنے کے لئے اظہور فرما ہوا ہو۔

کسی عقیدہ کا اقرار کسی شخص کو بہائی نہیں بناتا۔ نہ صرف چال چلن کی ظاہرہ سنجائی اسے اس مقام کا مالک بناتی ہے۔ بہار اللہ اپنے پیروؤں سے کامل اور ہمیشہ تسلیم و عبادت چاہتے ہیں۔ اس تسلیم کی تسلیم و عبادت کا مستحق فقط خدا ہے۔ بہار اللہ اُذنا کے منظر اور اُس کی مشیت کے ظاہر ترانے والے کی حیثیت سے کلام کرتے ہیں۔ مظاہر قبل نے بھی اس نکتہ پر پوری پوری روشنی ڈالی ہے۔

”سچ نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص میری پیروی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے آپ کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے آئے۔ کیونکہ جو اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے وہ اُسے کھوئے گا اور جو اپنی جان میری خاطر کھوئے گا وہ اُسے پائے گا۔“

تمام مظاہر الہی نے مختلف الفاظ میں اسی قسم کا تقاضا اپنے پیروؤں سے کیا ہے اور تاریخ ادیان صاف طور سے بتاتی ہیں کہ جب تک یہ تقاضا خالص دل سے مانا اور قبول کیا گیا، دین باوجود ہر قسم کی دنیوی مخالفتوں کے، باوجود ہیشہا مصائب و مظالم کے اور باوجود اس کے پیروؤں کے قتل عام کے ترقی کرتا گیا۔ اس کے برعکس جوں جوں اس سے چشم پوشی کی گئی اور تکبر اور عزت کی جھوٹی ٹنگھداری کا دل ایثار کی جگہ لینی لگی، دین ٹھنسا گیا۔ یہ ظاہری دکھاوے کی چیز اور فیشن تو

ہو گیا مگر یہیں سر طبع کو بدلنے کی قوت مغتو ہو گئی اور کرات کی طاقت جاتی رہی۔ سچا یہی
 آج تک کبھی کسی نہیں ہوا۔ خدا کرے ایکدن یہ ایسا ہو گا۔ مگر اب تک تو مسیح کے زمانہ جیسا ہی ہے
 کہ - ”زندگی کا راستہ تنگ اور دروازہ چھوٹا سا ہے اور فقط چند لڑے پاتے ہیں“
 روحانی پیدائش کا دروازہ جسمانی پیدائش کے دروازہ کی طرح فروا فروا ایسے لوگوں کو
 داخل کرتا ہے جو بوجھ کے بغیر ہوں۔ اگر زمانہ آئندہ میں ماضی کی نسبت زیادہ لوگ
 اس دروازہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہوں تو یہ دروازہ کے فراع ہونے
 کے سبب نہ ہو گا بلکہ لوگوں کے اس ایثار و تسلیم کو قبول کر لینے کے سبب ہو گا
 جو خدا کا تقاضا ہے۔ کیونکہ مدتوں کے کر دے ستر بے نے انہیں خدا کے راستے
 کو چھوڑ کر اپنے راستے پر چلنے کی حاجت کو بے نقاب کر کے دکھا دیا ہے۔

حقیقت کی تلاش | بہادر اللہ نے اپنے تمام پیروں پر انصاف کرنا فرض
 قرار دیا ہے۔ اور انصاف کی تعریف یوں فرمائی ہے :-

”انسان کا توہمات و تقلید سے آزاد ہونا تاکہ وہ مظاہر الہی کو وحدت
 کی آنکھ سے دیکھ سکے اور تمام امور میں بصیرت و حید سے کام لے۔“ (کلامِ حکمت)
 یہ ضروری ہے کہ ہر فرد واحد خدا کے جلال و جمال کو بہادر اللہ کی انسانی ہیکل میں خود
 اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پہچانے ورنہ بہانی ایمان اس کے لئے لفظ بے معنی ہو گا
 تمام مظاہر الہی نے انسانوں کو اسی بات کی طرف بلایا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں
 انہیں بند نہ کریں۔ اپنی عقل کو استعمال میں لائیں۔ اسے بیکار نہ کریں۔ تقلیدی عقائد
 نہیں بلکہ صاف نظر اور آزاد خیالی ہی انہیں نقصات کے باولوں کو بکھیرنے اور
 تقلید کی بیڑیوں کو مٹا رہیٹھینے کے قابل بنائے گی اور انہیں تازہ وحی کی صداقت
 کو جاننے میں کامیابی عطا کرے گی۔

ہر فرد بہانی لازماً حقیقت کا بے خوف جو یا ہو گا۔ مگر اس کی تلاش صرف مادی
 میدان تک ہی محدود نہ ہوگی۔ اس کی روحانی احساس کی قوتیں بھی ایسی ہی بیدار ہونگی
 جیسی جسمانی قوتیں حقیقت کو حاصل کرنے کے لئے۔ وہ خدا کی عطا کردہ تمام قوتوں کو

استعمال کرے گا۔ اور بغیر مضبوط اور کافی دلیل کے کسی بات پر یقین نہ کرے گا۔ اگر اس کا دل پاک اور اُس کا قلب تعصبات سے آزاد ہے تو پر جوش طالبِ خدا کے مجال کو پہچانتے میں کبھی ناکامیاب نہ ہوگا خواہ وہ کبھی ہیکل میں بھی جلوہ گر ہو۔

بہسار اللہ نے فرمایا ہے:-

الانسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانے اور اُن چیزوں کو پہچانے جو عزت یا ذلت کی طرف عروج یا زوال کی جانب غنما یا افلاس کی سمیت لے جاتی ہیں۔ (روح طرائف)

تمام علوم کی جڑ خداوندِ جلّ جلالہ کا علم ہے۔ اور یہ علم اُس کے ظہور کے واسطہ کے سوا ناممکن ہے۔ (رکلاتِ حکمت)

مفسر اللہ کامل انسان، نفع انسان کے لئے سب سے اعلیٰ نمونہ اور شجرِ انسانیت کا پہلا پھل ہے۔ جب تک ہمیں اس کا علم حاصل نہیں ہوتا، ہمیں اُن قوتوں کا علم بھی حاصل نہیں ہوتا جو ہمارے اندر مخفی ہیں۔ مسیح ہمیں بتلاتا ہے کہ جنگل کے پھولوں پر غور کریں۔ اور کہتا ہے کہ سیماں اپنی تمام شان و شوکت سے اُستہ اُن فیس سے ایک کی مانند بھی نہ تھا۔ جنگلی پھول بہت ہی بد صورت بیج سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے پھول کو کھلے ہوئے کبھی نہ دیکھا ہوتا۔ کبھی اُس کے پتوں اور پھول کی بے نظیر خوبصورتی پر نگاہ نہ ڈالی ہوتی تو ہم اس حقیقت سے کس طرح واقف ہوتے جو بیج میں پنہاں تھی۔ بیج کے ہم جھنڈر چاہیں ٹکڑے کریں نہایت غور و توجہ سے اُس کے ہر ذرہ کو جانچیں مگر ہم اُس حسنِ خفیت کو کبھی معلوم نہیں کر سکتے جسے باغبان بیدار کرنا جانتا ہے۔ اسی طرح جب تک ہم خدا کے جلال و جمال کو اُس کے ظہور میں ظاہر نہیں دیکھ لیتے اسوقت تک ہم اُس روحانی حسن کا ذرا بھر بھی خیال نہیں کر سکتے جو خود ہمارے اندر اور ہمارے سمجھنوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ خدا کے ظہور کو جاننے اُس سے محبت رکھنے اور اُس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہم رفتہ رفتہ اُن قوی کلمات کا احساس کرنے لگ جاتے ہیں جو ہمارے اندر ہیں۔ تب اور

صرف تب ہی ہم پر زندگی اور کائنات کا مطلب اور اُس کے معانی منکشف ہوتے ہیں۔

خدا کی محبت | منظرِ خدا کا علم رکھنے سے مراد اُس سے محبت کرنا بھی ہے۔ ایک کا دوسرے کے بغیر ہونا ناممکن ہے۔ بہارِ اللہ کی تعلیمات کے مطابق انسان کی پیدائش کا مقصد خدا کا عرفان اور اُس کا پرستار ہونا ہے۔ آپ نے ایک لوح میں فرمایا ہے:-

”کل کائنات کی پیدائش کا سبب محبت ہے۔ جیسا کہ اس مشہور حدیث میں آیا ہے:- ”میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ میرا عرفان ہو۔ اس لئے میں نے خلق کو پیدا کیا تاکہ وہ میرا عرفان حاصل کریں۔“

کلماتِ کمونہ میں فرماتے ہیں:-
”لے پیر وجود اُمجہ سے محبت کرنا کہ میں تجھ سے محبت کروں۔ اگر تو مجھ سے محبت نہیں کرتا تو میری محبت کبھی تجھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ پس لے بندے! اسے اچھی طرح جان لے۔“

اے پیرِ منظرِ اعلیٰ! میں نے تجھ میں اپنے میں سے ایک مدح رکھی ہے تاکہ تو میرا چاہنے والا ہو سکے۔ تو کیوں مجھے چھوڑ کر دوسرے کی محبت کا جویا ہوتا ہے۔“

خدا کا عاشق ہونا ہر بتائی گئی زندگی کا واحد مقصد ہے۔ یعنی خدا کو اپنا قریب ترین دوست شفیق ترین ساتھی، بے نظیر محبوب جاننا اور اُس کے حضور میں کامل مسرت حاصل کرنا۔

خدا کو پیار کرنے سے مراد ہر پسینہ اور ہر شخص کو پیار کرنا ہے۔ کیونکہ سب خدا کے ہیں۔ سچا بہائی عاشق کامل ہوگا۔ وہ نہایت جوش کے ساتھ خالص دل سے ہر ایک کو پیار کرے گا۔ وہ کسی سے نفرت نہ کرے گا۔ وہ کسی کو جھڑپانے لگا۔

کیونکہ وہ ہر چہرے میں اپنے محبوب کا چہرہ دکھنا سیکھ گیا ہے۔ وہ ہر جگہ اپنے محبوب کے آثار دیکھتا ہے۔ اس کی محبت کسی فرقے، قوم، جماعت یا نوع سے محدود نہ ہوگی۔

بہاؤ اللہ فرماتے ہیں :-
 ” پہلے زمانوں میں یہ کہا گیا تھا کہ اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان، مگر عظمت کی زبان اس ظہور میں فرماتی ہے، فخر اس کے لئے نہیں جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے بلکہ فخر کے قابل وہ جو تمام عالم سے محبت رکھتا ہے۔“
 (نوح العالم)

پھر فرماتے ہیں :-
 مبارک ہے وہ جو اپنے بھائی کو اپنے پرترجیح دیتا ہے۔ ایسا اہل بہار میں سے ہے۔“
 (کلمات فردوسیہ)

عبداللہ بہار فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت سے جسموں میں ایک واحد روح کی مانند ہونا چاہئے۔ کیونکہ جس قدر ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں اُسی قدر ہم خدا کے نزدیک تر ہوتے ہیں۔ ایک عیسائی پادری سے آپ نے فرمایا :-
 ”کل منظر اس لئے بھیجے گئے۔ کل کرتا ہیں اس لئے وحی کی گئیں کہ محبت کا قانون ترقی پاسکے۔ ہمیں محبت اور حقیقی محبت کرنی چاہئے۔ ایسی محبت جس کے سامنے تمام مخالفتیں پھل جائیں ایسی محبت جو تمام دشمنوں کو جیت لے۔ ایسی محبت جو تمام رکاوٹوں کو ہٹا لیا جائے۔ ایسی محبت جو بخشش، وسیع القلبی، تحمل اور شریف کوشش سے مملو ہو۔ ایسی محبت جو تمام رکاوٹوں پر غالب آئے ایک بے تھاہ۔ بے حد۔ اہل اور پرورش محبت“ (ذاری میزا احمد سہراب { ۹ جون ۱۹۱۷ء })

پھر فرمایا ہے :-
 ” احباب میں سے ہر ایک شخص دوسروں سے محبت کرے۔ اور

اپنے مال اور اپنی جان کا اُن سے دریغ نہ کرے۔ ہر ممکن طریقے سے دوسروں کو مسرور اور خوش بنانے کی کوشش کرے۔ مگر اُن دوسروں کے لئے بھی واجب ہے کہ وہ بے غرض اور فداکار ہوں۔ اس طرح یہ ضیاء آفتاب آفاق کو روشن کر سکتی ہے۔ یہ ترانہ کُل لوگوں کو خوش اور پرکیت بنا سکتا ہے یہ روحانی دوا ہر درد کی دارو ہو سکتی ہے۔ یہ روح حقیقت ہر نفس کے لئے زندگی کا باعث بن سکتی ہے۔“

(انگریزی الراح غیب الہیاء، جلد اول ص ۱۷۱)

انقطاع عبادت الہی تمام اُن چیزوں سے جو خدا کی نہیں ہیں انقطاع چاہتی ہے۔ یعنی تمام انسانی، دنیوی اور آخروی خواہشات سے

مُٹ موڑنا۔ خدا کی راہ میں خواہ غنا میں ہو یا فقر میں، صحت میں ہو یا بیماری میں، محلات میں ہو یا متہ خانہ میں، نگلشن میں ہو یا عذاب خانہ میں کہیں بھی ہو شخص بہائی اپنی قیمت کو بکاش تسلیم کے ساتھ قبول کرے گا۔

انقطاع سے مراد اپنے ماحول سے احمقانہ بے پروائی یا بڑی حالت میں مجھولانہ سپردگئی نہیں اور نہ ہی اس سے یہ مراد ہے کہ ہم اُن اچھی چیزوں کو نفرت کریں جو خدا نے پیدا کی ہیں۔ سچا بہائی نہ تو سخت دل ہو گا نہ نہت و بے پردہ ہو گا اور نہ ریاضاتِ مشاقہ کا عادی۔ وہ خدا کی راہ میں بے اندازہ شوق اور بکثرت کام اور بے انتہا خوشی پائے گا۔ مگر خوشی کے ساتھ وہ اس رات سے ایک باں برابر بھی اُدھر اُدھر تجاذب نہ کرے گا نہ کسی ایسی چیز کے لئے دوڑ دھوپ کرے گا جو خدا نے اُسے نہیں دی۔ جب ایک شخص بہائی ہو جاتا ہے تو خدا کی مرضی اُس کی مرضی ہو جاتی ہے کیونکہ خدا کے خلاف ہونا ہی ایک واحد چیز ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا کی راہ میں کوئی غلطی اُسے اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی۔ کوئی مصائب اُسے باپوس نہیں کر سکتے۔ محبت کا نور اُس کے

تاریک ترین ایام کو روشن رکھتا ہے۔ دکھ کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ اور جان دینا اس کے لئے مسرت کا انتہائی جوش بن جاتا ہے۔ زندگی شجاعت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہے اور موت ایک دشمن دشمن واقعہ نظر آتا ہے۔ خدا فرماتا ہے:-

”وہ جو اپنے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم میرے برا کسی دوسرے کی محبت رکھتا ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ میری ملکوت میں داخل نہیں ہو سکتا“ (سورۃ البہک)

”اے ابن بشر! اگر تو میرے نفس سے محبت کرتا ہے تو اپنے نفس سے اعراض کر۔ اگر تو میری مرضی کا جو یا ہے تو اپنی مرضی کا خیال نہ کر۔ تاکہ تو مجھ میں فنا ہو۔ اور میں تجھ میں باقی رہوں۔“ (کلمات کنون)

”اے میرے بندے! اپنے آپ کو اس دنیا کی پابندیوں سے آزاد کر اور قیہ نفس سے آزاد ہو۔ دولت کی قدر کر۔ کیونکہ پھر تو اسے کبھی نہ پائے گا اور یہ موقع پھر تیرے ہاتھ نہ آئے گا۔“ (کلمات کنون)

عبادت الہی میں خدائی احکام کی پوری پوری اطاعت بھی شامل ہے۔ خواہ ان احکام کا سبب سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ملاح

بے چون و چرا اپنے کپتان کا حکم مانتا ہے اگرچہ وہ ان کے سبب واقف نہ ہو۔ منہر کے حکم کو ماننا اندھی اطاعت نہیں۔ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کپتان ایک ممتد مدید تک اس کام کو سیکھتا رہا ہے اور اپنی لیاقت کا کافی ثبوت دے چکا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو اس کے ماتحت کام کرنا حماقت ہوتی۔ پس شخص سہانی کو اپنی سخاوت کے کپتان کی بے چون و چرا اطاعت لازم ہے۔ مگر اس کے جتنی ہونے میں کوئی شک نہ ہوگا اگر وہ پہلے اس بات کا یقین ذکر لے کہ اس کپتان نے اپنی امانت کا پورا پورا ثبوت دیدیا ہے۔ اب اگر وہ ایسا ثبوت پا کر اطاعت کرنے سے انکار کرے تو یہ اور بھی بڑی حماقت ہے۔ کیونکہ دانا مالک کی فقط عقل نہ اور باہوش اطاعت سے ہی ہم اس کی دانائی کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور خود

بس دانائی کے مالک بن سکتے ہیں۔ اگر کیتان ایسا دانا نہ ہو۔ اگر خلاصی اُس کا حکم نہ مانیں تو جہاز کس طرح اپنی بندرگاہ پر پہنچ سکتا ہے یا خلاصی کس طرح علم جہاز رانی کو سیکھ سکتے ہیں۔

مسیح نے نہایت وضاحت سے بتایا ہے کہ اطاعت ہی عرفان کا راستہ ہے آپ فرماتے ہیں:-

”میری تعلیم، میری طرف سے نہیں بلکہ اُس کی طرف سے ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر کوئی شخص اُس کی مرضی کو پورا کرے گا تو وہ اُس سے بھی واقف ہو جائے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔“

ایسی طرح بہار اللہ فرماتے ہیں:-

”خدا کا ایمان اور اُس کا عرفان پوری طرح حاصل نہیں ہو سکتا بجز اُس کے کہ اس پر عمل کیا جائے جو اُس نے حکم دیا ہے اور جو کچھ قلم جلال سے اُس نے کتاب میں نازل فرمایا ہے۔“ (دوحِ تہیات)

آج کل کی آزادی کے دنوں میں بے چون و چرا اطاعت عام خوبی نہیں ہے اور اس میں شک نہیں کہ ایک معمولی انسان کا پوری طرح سے مطیع ہو جانا برباد کن ہو گا مگر وحدتِ عالم انسانی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہر فرد بشر مشیتِ خداوندی کے ساتھ پورے پورے اتحاد سے رہے۔

یہ مشیت و وضاحت کے ساتھ نازل نہ ہو اور انسان تمام دوسرے سرداروں کو چھوڑ کر منظمِ اسی کی پیروی نہ کرے تو جنگ و فساد جاری رہے گا اور انسان الیکٹرک کی مخالفت پر مجبے رہیں گے۔ اپنی قوت کا بہترین حصہ دوسروں کی سستی کے برباد کرنے میں صرف کرتے رہیں گے۔ حالانکہ انسانوں کا فرض ہے کہ خدا کے جلال اور عام بہبودی کے لئے متحد ہو کر کام کریں۔

خدمت | خدا کی عبادت میں اپنے ہمنشوں کی خدمت گزار زندگی بسر کرنا

بھی شامل ہے۔ ہم اور کسی طرح خدا کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے مجبوسوں سے رنج پھیرتے ہیں تو ہم خدا سے منہ موڑتے ہیں۔ مسیح فرماتے ہیں:-
 ”اگر تم نے میرے ان مجبوسوں میں سے سب سے چھوٹے
 کی خدمت نہیں کی تو تم نے میری خدمت نہیں کی۔“

اسی طرح ہبیا، اللہ فرماتے ہیں:-
 ”لے لے لے انسان! اگر تو ضل کا ناظر ہے تو اس کا خیال نہ رکھ جو تیرے
 مفاد کے لئے ہے بلکہ اس بات کو یکڑ جس سے تیرے مجبوسوں
 کا فائدہ ہو۔ اور اگر تو عدل کو مد نظر رکھتا ہے تو دوسروں کے لئے
 بھی وہی پسند کرو تو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“ (کلمات فردوسیہ)
 عبدالبہار نے فرمایا ہے:-

”اور بہائی میں علم و ہنر اور ہر قسم کی صنعت و حرفت، عبادتِ شہار
 کی جانی ہے۔ وہ شخص جو اپنی بہترین لیاقت سے ایمان داری کے
 ساتھ اپنی تمام قوتوں کو اس کی تکمیل کے لئے جمع کر کے ایک
 چٹھی کا کاغذ بنانا ہے وہ خدا کی عبادت کرتا ہے۔ مختصر اُمتام
 کوشش و جانکاہی جو ایک شخص پورے دل سے کرتا ہے
 عبادت ہے بشرطیکہ اس کی پشت پر اعلیٰ ارادے اور
 خدمتِ نفع بشر کے لئے رضا مندی ہو۔“

نوعِ بشر کی خدمت کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہی
 عبادت ہے۔ خدمتِ دُعا ہے۔ ایک ڈاکٹر جو بیمار کا شفا دے
 محبت کے ساتھ اور تعصب سے بری ہو کر نوعِ بشر کی مدد دے
 کا مضبوط جذبہ رکھتے ہوئے علاج کرتا ہے وہ خدا کی ثنا و تکریم
 کرتا ہے۔“

(خطبات پیرس دوسری ایڈیشن کا صفحہ ۱۶۴)

تبلیغ سچا بہائی بہاء اللہ کی تعلیمات پر صرف یقین ہی نہ رہے گا بلکہ وہ انہیں اپنی زندگی کے تمام امور میں ہادی اور الہام کا سرچشمہ پائے گا۔ اور نہایت روح و ریحان سے دوسروں کے پاس بھی وہ علم پہنچائے گا جو اس کی بہبودی کا سرچشمہ ہے۔ ایسا کرنے سے ہی وہ روح القدس کی پوری پوری تائید اور توثیق حاصل کر سکے گا۔ سب فصیح مقررہ یا عمدہ محرر نہیں ہو سکتے مگر سب بہائی زندگی بسر کرنے سے تبلیغ کر سکتے ہیں۔ بہاء اللہ فرماتے ہیں:-

”اہل بہاء پر فرض ہے کہ وہ اپنے خداوند کی حکمت کے ساتھ خدمت کریں۔ دوسروں کو اپنی زندگی کے ذریعے تعلیم دیں اور خدا کے نور کو اپنے اعمال سے ظاہر کریں۔ فی الحقیقت اعمال کا اثر الفاظ کے اثر سے قوی تر ہے۔ تبلیغ کے الفاظ کا اثر اس کے مقصد کی پاکیزگی اور انقطاع پر منحصر ہے۔ بعض الفاظ پر قانع ہیں۔ مگر الفاظ کی صداقت اعمال سے پرکھی جاتی ہے اور روزِ زندگی پر منحصر ہے۔ اعمال انسان کا مقام ظاہر کرتے ہیں۔ الفاظ اس کے مطابق ہونے چاہئیں جو مشیتِ الہی کی لسان سے الواح میں ثبت ہے۔“

بہائی کسی حالت میں بھی اپنے خیالات کو زبردستی انہیں نہ منائے گا جو سننا نہیں چاہتے۔ وہ لوگوں کو ملکہِ خداوندی کی جانب جذب کرے گا۔ ہانک کر انہیں اس میں نہ لیجائے گا۔ وہ اس نیک گڈریہ کی طرح ہو گا جو اپنے ریورڈ کی رہنمائی کرتا ہے اور اپنے ترانوں سے اپنی بھیڑیوں کو محفوظ کرتا ہے۔ نہ اس کی طرح جو پیچھے سے ڈنڈے کے ساتھ انہیں ہانکتا ہے۔ بہاء اللہ کلماتِ مکنونہ میں فرماتے ہیں:-

اے پھر تراب! دانا وہ ہیں جو جب تک سننے والا نہیں پاتے

لب کشانی نہیں کرتے۔ جس طرح ساقی اسوقت تک جام پیش نہیں کرتا جب تک اس کا طالب نہیں ہوتا۔“
نوح اشرفیات میں فرماتے ہیں:-

”لے اہل بہار! تم محبت ستمے مطالع اور عنایت الہی کے مشائق ہو۔ اپنی زبانوں کو طعن و تشنیع اور لعنت ملامت سے آلودہ نہ کرو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے (یعنی صداقت) اسے ظاہر کرو۔ اگر قبول ہو تو مراد حاصل ہوگئی ورنہ انکار کر نیوالے کو ملامت کرنا یا اس کے درپے ہو جانا بے فائدہ ہے۔ اُس کے حال پر چھوڑو اور خدا سے مہین و قیوم کی طرف متوجہ رہو۔ کسی کے ادنیٰ رنج کا بھی باعث نہ ہو۔ فساد و نزاع کا تو ذکر ہی کیا۔ امید ہے کہ تم عنایت الہی کے درخت کے سایہ تلے پرورش پاؤ اور خدا کی مشیت کے مطابق عمل کرو۔ تم سب ایک ہی درخت کے پتے اور ایک ہی سمندر کے قطرے ہو۔“
بہار اللہ فرماتے ہیں:-

اخلاق و آداب

”لے اہل اللہ! تمہیں آداب کی نصیحت کرتا ہوں۔ فی الحقیقت آداب تمام خوبیوں کا سردار ہے۔ مبارک ہے وہ جو راستی کی جادو سے ملے اور آداب کے نور سے منور ہے۔ آداب و تعلیم سے آراستہ شخص ایک بڑے مقام کا مالک ہے۔ امید ہے کہ یہ مظلوم اور سب لوگ اس سے فائدہ ہونگے اس پر قائم رہیں گے اور اس کا لحاظ رکھیں گے۔ اسم اعظم کی قلم سے یہ سب اٹل حکم جاری ہوا ہے۔ (روح العالم)

بار بار آپ بتکرار فرماتے ہیں:-

”تمام دنیا کی اقوام روح وریحان سے ایک دوسرے کے ساتھ

رہیں جلیں۔ اے لوگو! تم تمام ادیان کے لوگوں کے ساتھ
روح دریکان سے ملو بلو۔“

عبدالہیاء بہائیات امریکہ کو ایک روح میں فرماتے ہیں:-
”خبردار خبردار۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کا دل دکھاؤ۔ خبردار خبردار
ایسا نہ ہو کہ تم کسی روح کو ستاؤ۔ خبردار خبردار ایسا نہ ہو
کہ تم کسی شخص سے نامہ ربانی سے پیش آؤ۔ خبردار خبردار ایسا
نہ ہو کہ تم کسی منتفیض کی مایوسی کا سبب ہو۔“
”اگر کوئی کسی کے دل دکھانے کا باعث یا کسی نفس کی مایوسی
کا سبب ہو اس کے لئے یہ بہتر ہوتا کہ وہ زمین پر چلنے کی بجائے
اپنے آپ کو اس کی گہرائیوں میں جا چھپاتا۔“

آپ تعلیم فرماتے ہیں کہ جس طرح پھول غنچہ میں پوشیدہ ہے اسی طرح
ہر انسان کے دل میں خدا کی طرف سے ایک روح دوامیت ہے۔ خواہ اس کا
ظاہر کیا ہی بد صورت اور درشت کیوں نہ ہو۔ سچا بہائی اس لئے ہر انسان
کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا جیسا مالی ایک کیا ب و نازک پروردے
کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی بے تابانہ مداخلت کسی طرح بھی
غنچہ کو پھول نہیں بنا سکتی۔ صرف قدرتی دھوپ ہی ایسا کر سکتی ہے۔ اس لئے
اس کا مقصد اس کی کوشش صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ اس حیات بکث دہرپ
کو ہر تاریک دل اور گھر میں پہنچائے۔

پھر عبدالہیاء فرماتے ہیں:-

”بہاء اللہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہر انسان سے یہ تقاضا
کرتی ہے کہ وہ ہر حالت میں عضو کو مد نظر رکھے۔ اپنے دشمن
سے محبت کرے اور اپنے بدخواہ کو اسی نظر سے دیکھے جس
سے اپنے خیر خواہ کو دیکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو اپنے

خیال سے اپنا دشمن سمجھے اور پھر اس کی برداشت کرے اور اس کے ساتھ تحمل سے پیش آئے۔ یہ منکاری ہے۔ اصلی محبت نہیں۔ ہمیں تو لازم ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو دوست سمجھو۔ اپنے بدخواہوں کو اپنا خیر خواہ جانو اور ان سے دیساہی سدک بھی کرو۔ تمہاری محبت تمہاری ہربانی پستی ہونی چاہئے فقط تحمل ہی کافی نہیں۔ کیونکہ تحمل اگر دل سے نہ ہو تو منکاری اور بناوٹ ہے۔“ (دستار آت دی ولٹ جلد ۱ ص ۱۹۱)

ایسی نصیحتیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتیں جب تک ہم یہ محسوس نہ کر لیں کہ باوجود ظاہرہ مادی انسان کے دشمن و بدخواہ ہونے کے ہر شخص میں ایک باطنی روحانی طبیعت ہے جو اصل انسان ہے اور جس سے سوائے محبت اور اور خیر خواہی کے اور کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے پڑوسی کے ہی اصلی اور باطنی انسان کی طرف ہمارے خیال اور ہماری محبت کو راجع ہونا چاہئے۔ جب باطنی انسان حرکت میں آتا ہے تو ظاہری انسان خود بخود بدل جاتا اور نیا بن جاتا ہے۔

چشمِ خطا پوش | بہائی تعلیمات کسی مضمون پر بھی ایسی محکمانہ نہیں مبنی کہ عیب جوئی اور غیبت سے پرہیز کرنے کے

بارے میں ہیں۔ مسیح نے بھی اس مضمون پر نہایت نور دیا ہے مگر اب لوگ پہاڑی وعظ کو عام طور سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کامل نصیحتیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنے کی توقع ایک معمولی انسان سے نہیں کی جاسکتی۔

بہارِ انوار اور عبد اللہ بہاؤنوں نے نہایت وضاحت سے یہ دکھا دیا ہے کہ اس مضمون پر جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے وہ ہر ایک بہائی پر فرض ہے۔ کلماتِ کونہ میں آیا ہے: ”ماے لہر انسان! جب تک تو خود خطا کار ہے کسی انسان کے گناہوں پر دم نہ مار۔ اگر تو اس حکم کے خلاف کرتا ہے تو تو میرا نہیں۔ اس کا میں خود گواہ ہوں۔“

”اے پیرو وجود! کسی نفس کی طرف وہ نسبت نہ لگا جو تو اپنے لئے لگانی نہیں چاہتا یہ تیرے لئے میرا حکم ہے۔ اس کی اطاعت کر۔“
عبداللہؑ نے فرمایا ہے:-

”ہمیں دوسروں کی خطاؤں کے بارے میں خاموش رہنا چاہئے۔ ان کی ذمہ داری چاہئے۔ ان کی مدد کرنی چاہئے۔ اور ہر بانی کے ذریعہ ان کی خطاؤں کو درست کرنا چاہئے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم ہمیشہ نیکیوں کو دیکھیں اور بدیوں پر نگاہ نہ کریں۔ اگر کوئی شخص دس نیکیاں رکھتا ہے اور ایک بدی تو ہمیں لازم ہے کہ ہم اُن دس کو دیکھیں اور ایک کو بھول جائیں۔ اور اگر کوئی شخص دس بدیاں رکھتا ہے اور ایک نیکی تو ہمیں چاہئے کہ اُس ایک نیکی کو دیکھیں اور دس بدیوں کو بھول جائیں۔ ہمیں چاہئے کہ ہم کبھی بھی کسی دوسرے کے بارے میں کوئی نا ملائم کلمہ نہ کہیں خواہ وہ شخص ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔“
ایک امریکن بہائی کو آپ لکھتے ہیں:-

”بدترین انسانی خصلت اور سب سے بڑا گناہ غیبت ہے۔ جبکہ اُس وقت جب خدا کے دوستوں کی زبانوں سے نکلے۔ اگر کوئی وسائل ایسے نکل آتیں جس سے غیبت کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں اور خدا کے دوست اکیلے دوسرے کی مدح و تعریف میں لب کشائی کریں تو حضرت بہاؤ اللہ کی تعلیمات پھیل جائیں۔ قلوب روشن ہوں۔ ارواح پر انوار ہوں۔“

اور عالم انسان ابدی پیرودی سے فائز ہو، دسراون دی ویٹ جلد ۱۹

”نیکار“ ہمیں اس حکم کے ساتھ ہی کہ ہم دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی کریں اور فقط اُن کی نیکیوں کو دیکھیں، یہ حکم بھی ایسی ہی تاکید سے ملتا ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور

اپنی نیکیوں کو کسی حساب میں نہ لائیں۔ کلمات مکنونہ میں فرمایا ہے:-
 ”تو کیوں اپنے نفس کی خطاؤں کو بھول کر دوسرے کے نفس کی خطاؤں میں مشغول ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اس پر میرا عتاب ہے“
 ”زبان میری یاد کے لئے مخصوص ہے۔ اُسے غیبت سے آلودہ نہ کرو۔ اگر نفس ناری تم پر غلبہ کرے تو اپنے نفس کے عیوب یاد کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ نہ میرے بندوں کی غیبت کرنے میں۔ کیونکہ تم میں سے ہر ایک میرے بندوں کے نفوس کی نسبت اپنے نفس سے زیادہ واقف اور بہتر جانتے والا ہے۔“

عیسائیوں سے خطاب کرتے ہوئے عبداللہ بھٹا نے فرمایا ہے:-
 ”تمہاری زندگی ملکوتِ مسیح کا بروز ہو۔ وہ خدمت کرنے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا تھا۔..... بہار اللہ کے دین میں سب خادم اور خادمہ۔ بھائی اور بہن ہیں۔ جو ہی کوئی اپنے آپکو دوسروں سے ذرا اعلیٰ اور افضل محسوس کرنے لگتا ہے وہ ایک خطرناک حالت میں پڑتا ہے اور جب تک وہ اس بُرے خیال کے بیج کو اپنے میں سے نکال کر دور نہیں پھینک دیتا وہ ملکوت کی خدمت کے لائق نہیں ہوتا۔“

اپنے آپ سے ناراضگی ترقی کی نشانی ہے۔ وہ نفس جو اپنے سے راضی ہو شیطان کا منظر ہے۔ اور وہ جو اپنے سے راضی نہیں رحمان کا منظر ہے اگر کوئی ہزار نیکیوں کا بھی مالک ہو تو چاہئے کہ وہ ان کا خیال نہ کرے بلکہ ہمیشہ اپنی کمزوریوں اور خامیوں کے معلوم کرنے کی کوشش میں لگا رہے..... انسان خواہ کتنی بھی ترقی کرے تو بھی وہ نامکمل ہی رہتا ہے۔ کیونکہ ہمیشہ وہ اپنے سامنے اپنے

مقام سے اعلیٰ مقام کو دیکھتا ہے۔ جو نہی وہ اُس اعلیٰ مقام کو دیکھتا ہے۔
وہ اپنے آپ کے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس اُس مقام تک پہنچنے کی کوشش میں لگ جاتا
ہے۔ خود ستانی خود غرضی کا نشان ہے۔“ (رحمہ سہراب کی ڈائری ص ۱۷۰)

اگرچہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم خلوص دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں
مگر پادریوں یا دوسروں کے پاس اپنے گناہوں کے اظہار وغیرہ کو سختی سے
منع فرمایا ہے۔ چنانچہ لوحِ بشارات میں آیا ہے :-

”ناصحی (گنہگار) کے لئے لازم ہے کہ ایسی حالت میں جب وہ
اپنے آپ کو غیر اللہ سے فاسق اور آزاد دیکھے تو اپنے گناہ کی معافی
اور بخشش مانگے۔ بندوں کے پاس خطاؤں اور گناہوں کا اظہار
جائز نہیں۔ کیونکہ یہ خدا کی معافی اور بخشش کا سبب نہیں ہے بلکہ
ایسا اقرار لوگوں میں ذلت و حقارت کا سبب ہوتا ہے۔ اور خدا کی
بزرگ و برتر اپنے بندوں کی ذلت پسند نہیں فرماتا۔ بیشک وہ
شفیق و مہربان ہے۔ گنہگار کے لئے فرض ہے کہ وہ اپنے اور
خدا کے درمیان اس کے بجز رحمت سے رحمت طلب کرے
اور اس کے آسمانِ بخشش سے معافی مانگے۔“

رستبازی اور امانت | ”بلیک امانت تمام اہل زمین کے لئے امن کا
دروازہ ہے اور خدا نے جن کے حضور سے عزت کا نشان ہے جو اُسے
پالیتا ہے وہ غنا و ثروت کے خزانوں کو پالیتا ہے۔ امانت لوحِ انسان کی
حفاظت اور ان کے امن کے لئے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہر کام کی پختگی
کا انحصار ہمیشہ سے اس پر رہا ہے اور عزت، جلال اور عیشا کے جہان اسی
نور سے منور ہیں۔ اسے اہل بہاء! امانت تمہارے بدنوں کے لئے
نہایت اعلیٰ لباس ہے اور تہذیبِ سروں کے لئے نہایت چمکدار تاج ہے۔“

۱۰ اپنے قادر مطلق حکم دینے والے کے حکم سے اس پر قائم رہو۔“

پھر فرمایا: ”ایمان کی اصل الفاظ کو گھٹانا اور اعمال کو بڑھانا ہے۔ جس کے الفاظ اس کے اعمال سے بڑھ گئے اُسے جاننا چاہئے کہ اس کا نہ ہونا اس کے ہونے سے بہتر اور اس کی موت اس کی زندگی سے خوشتر ہے۔“

عبداللہ بن مسعود نے فرمایا:۔

”راستگوئی انسان کی تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ سچائی کے بغیر روح کے لئے تمام جہانوں میں ترقی و کامیابی ناممکن ہے۔ جب یہ پاک صفت انسان میں جاگزیں ہو جاتی ہے تو تمام دوسری نیکیاں حاصل ہوتی ہیں پید ہو جاتی ہیں“
(انگریزی الراح عبداللہ جلد ۲ ص ۴۵۹)

”سچائی اور امانت کا نور بہتر ہے چہروں سے چمکے تاکہ سب جان جائیں کہ تمہارا قول بیو پار میں ہو یا تفریح و تفتن میں اعتبار کے قابل اور یقین کے لائق ہے۔ خود کو بھول جاؤ اور سب کے لئے محنت کرو۔“ (دلیل کے بتائوں کو پیغام اکبر برائے انسان)

حضرت بہاء اللہ بار بار اس بات کی ہدایت فرماتے ہیں
خودشنائی کہ انسان ان کمالات کو جو اس میں پوشیدہ ہیں پوری طرح ظاہر کرے۔ یعنی اس حقیقی اندرونی نفس کو جو محدود بیرونی نفس سے علیحدہ ہے۔ یہ بیرونی نفس زیادہ سے زیادہ ایک ہیکل ہے اور اکثر حقیقی انسان کے لئے قید خانہ ہے۔ کمالات مکنوں میں فرمایا۔

”اے پس وجود! قدرت کے ہاتھوں سے میں نے تجھے بنایا ہے اور طاقت کی انجمیوں سے تجھے پیدا کیا ہے۔ اپنے نور کا جوہر میں نے تجھ میں رکھا ہے۔ اس لئے اس کے سوا اور کسی چیز پر بھروسہ نہ رکھو۔ کیونکہ میری صنعت کامل اور میرا حکم نافذ ہے۔ اس میں شک نہ لا اور کسی شبہ کو جگہ نہ دے۔“

”اے سپر روح! میں نے تجھ غنی پیدا کیا پھر تو کیوں اپنے آپ کو مفلس بنا دیا
میں نے تجھے بشریت بنایا پھر تو کیوں اپنے آپ کو روزی کر تا ہے۔ جو ہر علم سے
میں نے تجھے ظاہر کیا پھر تو کیوں تو میرے سوا کسی اور کا ہتلاشی ہے۔ محبت کی
مٹی سے میں نے تجھے گوندھا۔ پھر تو کیوں دوسرے کا گرویدہ ہے۔ اپنی نگاہ کو
اپنے میں پھیر تاکہ تو مجھے اپنے میں قائم، قادر، مقتدر اور قیوم پائے۔“

”اے میرے بندے! تو ایک پتہ جو ہر تلوار کی ریش سے ہے جو ایک
تاریک غلاف میں چھپی ہوئی ہو اور اس لئے اس کی قدر جو ہر لوگ
پر پوشیدہ رہے۔ پس نفس دہوئی کے غلاف سے باہر آنا کہ
تیرا جو ہر اہل جہان پہ ظاہر اور روشن ہو جائے۔“

”اے میرے دوست! تو میرے آسان قدس کا آفتاب ہے۔
اپنے آپ کو دنیوی آلائش سے آلودہ نہ کر۔ غفات کے پردے
کو بھاڑ تاکہ بے پردہ و حجاب بادل کے نیچے سے باہر آئے
اور تمام موجودات کو زندگی کی غلعت سے آراستہ کرے۔“

جس زندگی کی طرف حضرت بہاء اللہ اپنے پیروں کو بھلاتے ہیں وہ
فی الحقیقت ایسی اعلیٰ شرافت کی زندگی ہے کہ انسانی امکان کے وسیع
سلسلہ میں اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہ تو اونچا ہے اور نہ خوبصورت ہے کہ
انسان اس کے حاصل کرنے کا متنبی ہو۔ اپنے آپ میں روحانی نفس کی
شناخت سے مراد اس اعلیٰ صداقت کی شناخت ہے کہ ہم خدا سے
ہیں اور خدا ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ یہ خدا کی طرف لوٹنا ہر
جہانی کی شاندار منزل مقصود ہے۔ اس منزل مقصود تک پہنچنے کا صرف
ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے برگزیدہ مظاہر کی اطاعت کریں
خصوصاً اس کے اس مظہر کی جس کے دور میں ہم رہ رہے ہیں اور وہ
بہاء اللہ ہے جو نئے دور کا مظہر ابھی ہے ۛ

چٹا باب

دُعایا نماز

”نماز ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے
ہر کوئی آسمان تک پہنچ سکتا ہے“

(حضرت محمد)

خدا کے ساتھ مکالمہ | حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ:۔
”دُعایا نماز خدا کے ساتھ راز و نیاز ہے“
اپنی مشیت کو ظاہر کرنے کے لئے خدا اپنے بندوں کے ساتھ ایسی
زبان میں کلام فرماتا ہے جسے وہ سمجھ سکتے ہوں اور یہ وہ اپنے پاک
نبیوں کے ذریعے کرتا ہے۔ جب تک یہ نبی اس دنیا میں جسم کے ساتھ
زندہ رہتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ رو برو بات چیت کرتے ہیں۔ اور
ان کی غیبت یا صود کے بعد ان کا پیغام لڑگوں کو ان کے لکھے ہوئے
کلام اور کتابوں کے ذریعے پہنچا رہتا ہے۔ مگر یہی ایک ذریعہ نہیں جس
کے ساتھ خدا انسانوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ ایک روحانی
زبان ہے جو بولنے یا لکھنے کی محتاج نہیں۔ جس کے ذریعے خدا
حقیقت کے متلاشیوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا اور انہیں ملہم کرتا ہے۔
یہ لوگ خواہ کہیں بھی ہوں اور ان کی قوم اور زبان خواہ کچھ ہی ہو اسی زبان
کے ذریعے ظہور الہی اس مادی دنیا سے گزر جانے کے بعد اپنے

مومنین سے گفتگو کرتا رہتا ہے۔ حضرت مسیح مصلوب ہونے کے بعد بھی اپنے شاگردوں سے بات چیت کرتے اور انہیں انہم کرتے ہیں یقیناً اس وقت وہ ان پر پہلے سے بھی زیادہ اثر انداز ہوئے۔ دوسرے انبیاء کے وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہؑ نے اس روحانی زبان کے بارے میں بہت سے بیانات فرمائے ہیں۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں:-

”ہمیں آسمان کی زبان یعنی روحانی زبان میں بات چیت کرنی چاہئے۔ کیونکہ روح اور قلب کی بھی ایک زبان ہے یہ ہماری زبان سے ایسی ہی مختلف ہے جیسے ہماری زبان حیوانوں کی زبان سے مختلف ہے جو اپنے آپ کو چوہوں اور آوازوں سے ظاہر کرتے ہیں۔ روح کی زبان ہی خدا سے بات چیت کرتی ہے۔ نماز میں جب ہم تمام بیرونی چیزوں سے آزاد ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم اپنے قلب میں خدا کی آواز سن رہے ہیں بغیر الفاظ کے ہم بولتے ہیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور خدا سے بات چیت کرتے ہیں اور جواب پاتے ہیں۔۔۔۔۔ ہم سب ایک سچی روحانی حالت پہنچ کر خدا کی آواز کو

سن سکتے ہیں۔“ درس اچھل جے روز بزرگ کے ساتھ گفتگو میں ایسا فرمایا حضرت بہار اللہؒ فرماتے ہیں کہ بلند و اعلیٰ روحانی حقیقتیں صرف روحانی زبان کے ہی ذریعہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لکھنا یا بولنا اس کے لئے کافی نہیں ایک چھوٹی سی کتاب ”تہفت وادی“ میں ہمیں آپ دنیوی منازل سے آسمانی منازل کے سفر کی تشریح فرماتے ہیں، اس سفر کے آخری مدارج کا حال لکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ:-

”زبان ان کے بیان سے عاجز اور الفاظ قاصر ہیں۔ قلم اس

بارگاہ میں بے کار اور روشنائی سوائے سیاہی کے
اور کچھ پھل نہیں دیتی۔..... اہل حال کی حالت کا حال
دل سے ہی دل کو بتایا جاسکتا ہے۔ قاصد کا یہ کام نہیں
اور نہ ہی خطوط میں اس کی سرنگشائش ہو سکتی ہے۔

حالتِ حضور | اس روحانی حالت کو حاصل کرنے کے بارے میں
جس میں ہم خدا سے بات چیت کر سکتے ہیں،
حضرت عبداللہ باری فرماتے ہیں :-

اس حالت کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں دنیا کے کُل
لوگوں اور چیزوں سے انقطاع کُلّی حاصل کر کے خدا کی
طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ اس میں شک نہیں کہ اس حالت
کو حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کی ضرورت ہے مگر ہمیں
اس کے لئے محنت اور مشقت کرنی چاہئے۔ ہم اسے اس طرح
حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم دنیوی اور مادی چیزوں کا کم خیال
کریں اور روحانی چیزوں کا زیادہ۔ جتنا ہم ایک سے دور
ہوتے جاتے گئے دوسری کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے
کرنا یا نہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔

ہماری روحانی بصیرت اور باطنی آنکھیں کھلنی چاہئیں تاکہ
ہم خداوند کی روح کی آیات اور بینات ہر چیز میں دیکھ سکیں
ہر چیز میں روح کے نور کا پرتو دکھا سکیں۔
(دیس انجیل۔ جے بوزبرگ کے ساتھ گفتگو میں فرمایا)

ایک دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں :-
”سب سے بلند و بالا تر حالت دعا کی حالت ہے۔ دعا مانگنا خدا سے
راز و نیاز کرنا ہے۔..... دعا مانگنے والے کے لئے لازمی ہے کہ

وہ سمجھتا ہے وہ اُس کا خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کا جو کچھ بھی خیال انسان گھڑتا ہے وہ محض اُس کا تصور۔ خیال اور وہم و گمان ہوتا ہے۔ اس خیال اور اُس کا درِ مطبق کے درمیان ایک ذرہ بھر بھی تعلق نہیں ہوتا۔

اگر کوئی خدا کو جانتا چاہتا ہے تو وہ اُسے اُس کے مکمل آئینے مثل حضرت بہاء اللہ اور حضرت مسیح میں دیکھے۔ ان آئینوں میں ہی وہ آفتاب الوہیت کو پر تو فتن دیکھ سکتا ہے۔

جس طرح مادی سورج کو ہم اُس کی روشنی اور حرارت سے جان سکتے ہیں اسی طرح ہم روحانی سورج یعنی خدا کو جب وہ اپنے ظہور کی ہیکل سے اپنے صفات کی کاملیت اپنے اسماء کے حسن اور اپنے نور کی نموشنی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے جان سکتے ہیں“ (۱۹۰۹ میں سنز پری وڈ کا کس سے عکس میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا) پھر آپ فرماتے ہیں:-

”جب تک روح القدس کا وسیلہ درمیان میں نہیں ہوتا کوئی شخص خدا کی عنایت اور اُس کے فضل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس صریح صداقت کو نظر انداز نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہ اظہارِ شمس ہے کہ ایک بچہ استاد کے بغیر تربیت حاصل نہیں کر سکتا۔ زمین، مینہ کے بغیر گھاس اور سبزہ سے کبھی لہلہا نہیں سکتی۔

روشنی کا ایک مرکز ہے۔ اگر کوئی شخص اسے مرکز کی بجائے کسی اور جگہ تلاش کرتا ہے تو وہ اُسے کبھی نہیں پاسکتا۔ ... ذرا سوچ کے زمانے کا خیال کریں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بلا مسیحائی فیض کے وہ حقیقت کو پاسکتے ہیں مگر ان کا یہ گمان ہی ان کی محدودیت کا باعث ہوا۔“ حضرت عبدالبہار کی انگریزی ناول جلد ۱ ص ۵۹۱

اُس شخص کی مثال جو خدا کی اُس کے ظہور کے بغیر پرستش کرنا چاہتا ہے اُس شخص کی مانند ہے جو اندھیری کو ٹھٹھی میں رہ کر اپنے تصور کے ذریعے آفتاب کی دھوپ کے مزے اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔

دُعا مانگنا یا نماز پڑھنا فرض اور لازمی ہے

بہانیوں کے لئے دُعا مانگنا صریح اور اٹل لفظوں میں فرض قرار دیا گیا ہے۔ کتاب اقدس میں فرمایا ہے: ”صبح اور شام کلام اللہ کی تلاوت تم پر فرض

ہے جو لوگ اس فرض کو پورا نہیں کرتے وہ مشاقِ الہی اور عہدِ خداوندی سے بے وفائی کے مرتکب ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو آج اس سے رُخ پھرتے ہیں وہ اُن میں سے ہیں جو خدا سے دور ہیں۔ اے اہلِ بیابا! خدا سے ڈرو۔

خبردار! کثرتِ قرأت اور رات دن اعمال میں مشغول رہنا بھی تمہیں منور اور مستکبر نہ بنادے۔ ایک آیت کو روحِ درسیان سے پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم خدا سے قادرِ مطلق کے سارے کلام کو بے پروائی سے پڑھو۔ ابوح الہی کو اس حد تک پڑھو کہ اُس سے تمہیں کسل یا تھکاکانِ محسوس نہ ہو۔ اپنی روح پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ یہ تھک کر پڑمردہ ہو جائے بلکہ اسے تازہ کرد تاکہ یہ آیات کے بارِ خدا سے پرواز کر کے مطلعِ بینات تک پہنچ جائے۔ اس سے تمہیں خدا کا قُرب حاصل ہوگا۔ اگر تم اُن میں سے ہو جو سمجھتے ہیں۔“

ایک خط کا جواب دیتے ہوئے حضرت عبدالبہاء فرماتے ہیں:-
”اے روحانی دوست! آپ کو معلوم ہو کہ نماز پڑھنا اور دُعا مانگنا لازمی اور فرض ہے اور انسان کسی بھی وجہ سے اس سے معاف نہیں کیا گیا۔ سوائے اس کے کہ وہ دیوانہ ہو یا ایسی باتیں اس کی سہ راہ ہوں جن کا دور کرنا ناممکن ہو۔“

(الواح عبدالبہاء، انگریزی، جلد ۲ ص ۳۳۷)

ایک اور سائل نے پوچھا ہم دُعا کیوں مانگیں۔ اس میں جہلاً کیا حکمت ہے خدا نے ہر ایک چیز بنائی ہے اور وہ اپنے سب کاموں کو بہترین ترتیبِ نظام کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ پھر اُس سے انتہا کرنے۔ دُعا مانگنے اور اپنی ضروریات بیان کر کے اُس سے مدد مانگنے میں کیا حکمت ہے؟

حضرت عبدالبہاء نے جواب دیا:-

محبت کے بغیر الفاظ کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے اس طرح گفتگو کرے کہ وہ آپ سے گفتگو کرنا نہیں چاہتا اور آپ کی ملاقات سے اسے کوئی لگاؤ یا مسرت نہیں تو کیا آپ ایسے شخص سے گفتگو کرنا پسند کریں گے۔“

(جون ۱۹۱۷ء کے فارٹائنٹی ریویو میں مس ای۔ ایس سٹیونس کا مضمون)

ایک اور وقت دورانِ گفتگو میں آپ نے فرمایا :-

بہترین دُعا وہ ہے جو انسان صرف خدا کی محبت کی خاطر مانگتا ہے نہ اسلئے کہ وہ اس سے ڈرتا ہے یا جہنم و عذاب کا اس کو خوف ہے یا بہشت اور ثواب کی اس کو امید ہے..... جب ایک شخص کسی انسان کا عاشق ہوتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے معشوق کا نام نہ لے۔ پھر اس شخص کو جو خدا کا عاشق ہو اس کا نام لینے سے روکنا کس قدر ناممکن ہے۔..... روحانی انسان کو سوائے خدا کی یاد کے اور کسی چیز میں لکھتے نہیں آتا۔ دین آمار ایسن اور دیگر زہریلوں کی جو زہر دار و سمبر ۱۹۱۷ء میں لکھے گئی تھیں (۱)

رہل کر دعا مانگنے یا نماز باجماعت کے بارے میں حضرت عبدالباقی فرماتے ہیں :-

ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جب چاہوں خدا سے دعا مانگ سکتا ہوں خصوصاً اس وقت جب میرا دل خدا کی طرف کھینچا ہوا ہو۔ اس وقت خواہ میں بیابان میں یا شہر میں یا کسی اور جگہ میں رہاں کیوں جاؤں جہاں اور لوگ بھی ایک خاص دن اور ایک خاص وقت دعا مانگنے کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ حالانکہ میری حالت اس وقت ایسی نہیں کہ میں دعا مانگوں۔ اس قسم کے خیال کرنا بیہودگی ہے کیونکہ جہاں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ علوٰیہ علیحدہ سپاہی اکیلے لڑتے ہوئے ایک متحدہ فوج کی سی قوت نہیں رکھتے۔ اس روحانی جنگ میں اگر سب سپاہی اکٹھے ہو کر لڑیں تو ان کے متحدہ روحانی خیالات ایک دوسری

مرد کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ”دس تھیں روزِ بزرگ کی تائیدی سے

انبیاء کی تعلیمات کے مطابق بیماری اور تمام دوسری
بلاؤں سے نجات | اہل فتنہ خدا کے احکام کی نافرمانی سے وارد ہوتی

ہیں۔ حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ سیلاب، طوفان اور بہو پھال بھی
 اسی سبب سے آتے ہیں۔ ایک جگہ آپؐ فرماتے ہیں :-

اس قسم کے واقعات کثرت سے واقع ہونے کا سبب یہ ہے کہ کائنات
 کے اجزاء میں آپس میں تعلق ہے، ہر ایک چھوٹا حصہ بڑے حصے سے
 تعلق رکھتا ہے اور جو واقعہ ایک پر اثر انداز ہوتا ہے وہ دوسروں پر بھی اثر انداز
 ہوتا ہے۔ اسی آپس کے تعلق کے سبب انسان کے اعمال بھی اکیس دوسرے پر
 اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً دو قوموں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ جھگڑا صرف خیالات
 کا تضاد ہوتا ہے۔ اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں
 ہوتی جسے ہم چھو سکیں یا دیکھ سکیں مگر اس جھگڑے کا اثر مادی صورت میں
 ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی اس کا نتیجہ جنگ کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔ اور
 ہزاروں آدمی ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان
 خدا کے ساتھ اپنے وعدے کے خلاف عمل کرتا ہے یا یوں کہو کہ جب
 میثاق کو توڑتا ہے تو اس کا نتیجہ مادی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور کسی نہ
 کسی بلا کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔ ” (روزانہ سن جو عکس میں پہلے صفحہ)

مگر گناہ کے بعد جو مصیبت آتی ہے اس سے بدلہ لینا مقصود نہیں
 ہوتا بلکہ یہ تربیت کرنے اور سبق دینے کے لئے ہوتی ہے۔ یہ انسان
 کے لئے خدا کی آواز ہوتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ وہ صراطِ مستقیم سے ہٹ چکا
 گیا ہے۔ اگر تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ گناہ کرنے
 کا خطرہ اور بھی زیادہ ہیست ناک ہے۔ کیونکہ ”گناہ کی مزدوری موت ہے“
 پس جس طرح مصیبت نافرمانی کا نتیجہ ہے اسی طرح نجات فراموشی

کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ خدا سے
منہ موڑنا ہمیشہ مصیبت اور بلا کا سبب ہوتا ہے اور خدا کی طرف متوجہ ہونا
لازمًا اس کی رحمت اور کرم کا باعث ہے۔ چونکہ کل نوع انسان ایک جسم کی
مانند ہے۔ اس لئے کسی شخص کی بہتری اور بہبودی صرف اس کے اپنے رویہ پر
مختصر نہیں بلکہ اس کے پڑوسیوں کے رویہ کا بھی اس میں بہت سا دخل ہے
اگر ایک شخص غلطی کرتا ہے تو سب کے سب کم و بیش تکلیف میں پڑتے ہیں
اس لئے برعکس اگر ایک آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو سب اس سے فائدہ
اٹھاتے ہیں۔ ہر شخص کو ایک حد تک اپنے پڑوسی کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے اور
بہترین انسان وہ ہے جو سب سے بڑا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اولیاء اللہ نے ہمیشہ
بہت بڑی بڑی تکلیفیں سہی ہیں۔ انبیاء نے ایسی تکلیفیں برداشت کیں جو
کسی نے بھی برداشت نہیں کیں۔ حضرت بہاء اللہ کتاب الیقان میں فرماتے
ہیں: ”یہ آپ نے سنا ہی ہے کہ ہر ایک نبی اور اس کے اصحاب نے
کیسی کیسی تکلیفیں سہی ہیں جیسے مغلسی، بیماری اور حقارت اور کس طرح
اُن کے ماننے والوں کے سربطور تحفہ شہروں کو بھیجے گئے۔“

اس کا سبب یہ نہیں کہ اولیاء اور انبیاء نے الہی دوسرے لوگوں کی طرح سزا
کے مستوجب ہوتے تھے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ دوسروں کے گناہوں کے بدلے
تکلیف اٹھاتے ہیں اور خود اس تکلیف کو آدمیوں کی خاطر پسند فرماتے ہیں۔ اُن کا
مدعا اپنی نہیں بلکہ دنیا کی بھلائی کرنا ہوتا ہے۔ نوع انسان کے عشاق کی دعا یہ
نہیں ہوتی کہ وہ خود مغلسی، بیماری اور بلا سے بچیں بلکہ وہ تو یہ دعا مانگتے ہیں
کہ سب انسان جہالت اور گناہ اور اُن کے بُرے نتائج سے چھوٹ جائیں۔
اگر یہ لوگ اپنے لئے صحت اور دولت کے طلبگار ہوتے ہیں تو اس سے
اُن کا مدعا خدا کی بادشاہت کی خدمت کرنا ہوتا ہے اور اگر جہانی صحت اور دنیوی
دولت انہیں نہیں دی جاتی تو وہ نہایت خالص خوشی سے اپنی قسمت پر شاکر

رہتے ہیں۔ اُن کو اس بات کا کامل یقین ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں جو کچھ اُن پر وارد ہوتا ہے وہ عین حکمت اور سراسر بہتری ہے۔
حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں:-

”رجح و غم محض اتفاقاً ہم پر وارد نہیں ہوتے۔ خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری تکمیل کے لئے ہمیں بھیجتا ہے۔ جب رجح و غم آتا ہے تو انسان اپنے باپ کو جو آسمان پر ہے یاد کرتا ہے جو اُسے ذلت سے نجات دے سکتا ہے جس قدر ایک شخص کو دکھ پہنچتا ہے اُسی قدر زیادہ وہ روحانی خوبیوں کے پھل ظاہر کرتا ہے۔“ (پیرنالس ص ۷۷)

باوہی النظر میں یہ انصاف سے بعید معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجرم کی بجائے ایک بے گناہ تکلیف اٹھائے۔ لیکن حضرت عبداللہؑ ہیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ یہ ظلم صرف ظاہر میں ہی ہوتا ہے اور آخر کار کامل انصاف ظاہر ہو کر رہتا ہے آپ فرماتے ہیں:-

”خفے بچوں اور ضعیفوں کے بارے میں جو ظالموں کے ظلم کا نشانہ ہوتے ہیں ان ارواح کو ایک دوسری دنیا میں اجر ملتا ہے رحمت و حقیقت خدا کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ میں یقین کہتا ہوں خدا کی وہ رحمت اس دنیائے فانی کی تمام راحتوں و ترقیوں اور عیش و آرام سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔“ (الروح حضرت عبداللہؑ انگریزی جلد دوم ص ۳۳)

دُعا اور قانونِ قدرت | اکثر لوگوں کو یہ یقین کرنے میں کہ دعا میں اثر ہے مشکل پیش آتی ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے سے قوانین میں مداخلت بیجا واقع ہوگی۔ مفصل ذیل مثال اس مشکل کو دور کر دے گی۔ اگر ہم مقناطیس کو لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں کے اوپر بکرا کر رکھیں تو یہ ٹکڑے اُڑ اُڑ کر اُس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ مگر کشش ثقل کی قوت میں بھی کوئی مداخلت واقع نہیں ہوتی۔ کشش ثقل لوہے کے

جھروں پر پہلے کی طرح ہی عمل پیرا ہوتی ہے۔ ہوا صرف یہ کہ اُس سے ایک اعلیٰ قوت کا پردہ کی گئی ہے جس کا قفل بھی ایسا ہی باقاعدہ اور مقررہ ہے جیسا کہ کشش ثقل کا ہے۔ اہل بہار کا عقیدہ ہے کہ دُعا اُن اعلیٰ قوتوں کو حرکت میں لاتی ہے جو نسبتاً اس وقت تک بہت کم معلوم ہوتی ہیں۔ مگر یہ مان لینے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ یہ قوتیں اپنے عمل میں کسی قاعدے کی پابند نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے ان کا اچھی طرح سے مطالعہ نہیں کیا اور تجربوں سے ان کی تفتیش نہیں کی ہم اپنی حیالت کے سبب ان کا عمل سمجھ نہیں سکتے اور ہم بسے عقل سے باہر خیال کرتے ہیں۔

ایک اور مشکل ان لوگوں کی گھبراہٹ کا باعث ہوتی ہے جن کا خیال ہو کہ دُعا سی کمزور قوت وہ بڑے نتائج پیدا نہیں کر سکتی جو اکثر اس کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ یہاں بھی ایک مثال اس مشکل کو دور کرنے میں مدد دے گی۔ کسی ذخیرہ آب کے جھرنے کو اگر ایک چھوٹی سی قوت لگا دیا جائے تو وہ پانی کی بڑی قوت کو آزاد کر کے قابو میں رکھ سکتی ہے۔ یا یہی چھوٹی سی قوت اگر جہاز کے سرکان پر لگا دی جائے تو بڑے سے بڑے جہاز کو قابو میں رکھ کر اُسے اُس کے راستہ پر چلاتی ہے۔ یہاں ہی عقیدہ کے مطابق وہ قوت جو دُعا کو قبول کراتی ہے وہ خدا کی لامحدود قوت ہے۔ دُعا مانگنے والے کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی کمزور قوت سے فضل الہی کی روانی یا اُس کے رُو کو چھیر لے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا کا فضل اُن لوگوں کے کام آنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتا ہے جنہوں نے یہ جان لیا ہے کہ وہ کس طرح اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔

بہائی دُعا میں | حضرت بہار اللہ اور حضرت عبداللہ نے بیشتر دُعا میں نازل فرمائی ہیں تاکہ اُن کے ماننے والے مختلف وقتوں

اور مختلف مقاصد کے لئے دُعا مانگ سکیں۔ اس کلام پاک کے معانی کی عظمت اور اُس کی روحانیت کی گہرائی ہر سالک صادق کے دل پر ضرور

اثر کرتی تھے۔ مگر اس کے معافی اور اس کی قوتِ نفوذ اسی وقت پوری طرح محسوس ہوتی ہے جب اس کا پڑھنا روزانہ زندگی کا ایک باقاعدہ اور اہم فرض کر لیا جاتا ہے۔ جبکہ کی قلت ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم ان مناجاتوں میں سے صرف چند ایک یہاں درج کریں۔ مگر ہمیں اُمید ہے کہ ناظرین ان کو پڑھکر اور دُعاؤں اور مناجاتوں کو اصل کتابوں سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔

”الہی ! اپنے جمال کو میری غذا اور اپنے قُرب کو میرا شرب بنانا۔
اپنی رضا میں مجھے فنا کر اور میرے اعمال تیرے احکام کے مطابق ہوں۔ میری خدمت اور دُعا تیری صفوں میں قبول ہو اور میرا عمل تیری توصیف و تجید کا عنوان ہو۔ میں صرف تجھ سے ہی مدد کا طلبگار ہوں اور میرا گھر تیرے رہنے کا مقدس مقام ہو بیشک تو ہر جگہ حاضر ناظر اور محبوب ہے۔“ (حضرت بہاؤ اللہ)

”اے میرے پروردگار ! میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو نے مجھے اس لئے پیدا کیا ہے کہ میں تجھے پہچانوں اور تیری پرستش کروں۔ میں اس وقت اپنے عجز اور تیری قوت اپنے فقر اور تیری عینت کا اقرار کرتا ہوں۔ بیشک تیرے سوا کوئی خدا نہیں تو ہے محافظ و مہمین اے خدا۔“ (حضرت بہاؤ اللہ)

”الہی الہی ! اپنے بندوں کے دلوں کو جوڑ اور ان پر اپنا مقصد عظیم ظاہر کر۔ وہ تیرے احکام کو ماننے والے اور تیری شریعت پر چلنے والے بنیں۔ اے پروردگار ! ان کی جدوجہد میں تو ان کی مدد فرما۔ اور انہیں اپنی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ انہیں ان کے اعمال کے حال پر مست چھوڑ بلکہ نور معرفت کی طرف ان کی رہنمائی کر اور ان کے دلوں کو اپنی محبت سے سرور کر۔ بیشک تو توفیق بخش والا و مالک ہے“

”اے خدا سے ہر بان! تو نے کل نوع انسان کو ایک ہی مادہ سے پیدا کیا ہے۔ تیرا یہ حکم ہے کہ سب ایک ہی خالوادہ بن کر رہیں۔ تیرے مقدس حضور میں وہ سب تیرے بندے ہیں اور کل انسان تیرے عہد کے سایہ تلے محفوظ ہیں۔ سب تیرے دسترخوان فیض میں کھائو اور تیرے لوفض سے منور ہیں۔“

”اے پروردگار! تو سب پر ہر بان ہے اور سب کا پروردگار ہے سب کی پناہ ہے اور سب کو تو نے ہی زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو نے ہی سب کو قوت و قابلیت عطا کی ہے اور سب تیری ہی حرکت کے سمندر میں غرق ہیں۔“

”اے ہر بان خدا، سب کو متحد کر۔ اپنے دین کو کل اقوام کا متحد و متفق کرنے والا بنا تاکہ وہ ایک دوسرے کو ایک ہی خاندان کے افراد سمجھیں اور ساری زمین کو ایک گھر بنائیں۔ اے خدا سب کو کامل اتحاد کے ساتھ اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرما۔“

”آہی! وحدتِ آہی کے جھنڈے کو بلند کر۔ اے پروردگار۔ عالمگیر امن کو قائم کر۔ اے محبوب۔ سب کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ اے ہر بان باپ! ایخدا! اپنی ہدایت کے نور سے ہماری آنکھوں کو روشن کر۔ اپنے کلام کی شیرینی سے ہمارے کانوں کو لذت بخش اور اپنی قدرت کے حصار میں ہم سب کو محفوظ رکھ۔ ایخدا بیشک تو قادر و توانا۔ غفار۔ واحد لا شریک ہے۔ اور ہر انسان کی کمزوری میں اُس کا پرودہ پوش و محافظ ہے۔“ (حضرت عبدالباق)

”اے قادر مطلق! بیشک میں گنہگار ہوں اور تو آزمزگار ہے۔ میں خطاؤں کا پتلا اور تو رحمت کا سرچشمہ ہے۔ محصیت کی تاریکیوں میں بھٹکنا میری عادت اور غفور و غفران تیری شان ہے۔ اور جن

میرے گناہوں کو بخش دے اور اپنے فیوضات مجھے عطا کر۔
 میری کمزوریوں کو ڈھانپ اور مجھے پناہ بخش۔ اپنے تحمل و
 بردباری کے سمندر میں مجھے غرق کر اور میرے دکھوں اور بیماریوں
 کو دور کر دے۔

”مجھے پاک و مقدس بنا۔ اپنے نورِ تقدس کا صدقہ کچھ مجھے بھی
 عطا کر تاکہ رنج و غم کا فور اور مسرت و شادمانی کا نزول ہو۔ پاس اور
 ناامیدی آس و توکل سے بدل جائے اور خوف و ہراس کی جگہ
 جرأت و دہمگی نصیب ہو۔“ (حضرت عبداللہؑ)
 ”اے ربِ رحمن! مجھے ایک ایسا دل عطا کر جو آئینہ کی طرح تیرے
 نورِ محبت سے منور ہو اور مجھے ایسے خیالات بخش جو دنیا کو
 تیرے فیضِ روحانی کے ذریعے ایک گلشن میں بدل دیں۔ تو
 رحیم ہے۔ رحمن ہے اور ذو الفضل العظیم ہے“ (حضرت عبداللہؑ)

بہائی دُعا ہیں اگرچہ بہت ضروری ہیں لیکن یہ صرف مقررہ اور کھے ہوئے الفاظ
 تک ہی محدود نہیں ہیں۔ حضرت بہار اللہؑ کی تعلیم کے مطابق انسان کی ساری ہی
 زندگی دُعا ہونی چاہئے۔ روزانہ کام کو صحیح جوش و شوق سے کیا جائے تو یہ بھی
 نماز ہے۔ ہر ایک خیال۔ لفظ اور عمل جو خدا کے جلال کو بڑھانے اور بندوں کی
 خدمت کرنے میں صرف کیا جائے صحیح معنوں میں دُعا و نماز ہے۔

ساتواں باب صحّت و شفاء

”خدا کی طرف توجّہ پھیرنے سے رُوحِ قلب
اور بدن کو صحّت حاصل ہوتی ہے۔“

— حضرت عبداللہ —

جسم اور رُوح | بھائی تعلیمات کے مطابق انسانی جسم ارتقائے رُوح کے لئے ایک عارضی مقصد پورا کرتا ہے۔ اور جب یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جس طرح انڈے کا خول چوزے کی نشوونما کے لئے ایک عارضی مقصد پورا کرتا ہے اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے ترک کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مادی جسم کے لئے بقا نہیں۔ کیونکہ یہ ایک مرکب چیز ہے جو ذرات اور برقیات پر بنا ہوا ہے۔ اور تمام بنی ہوئی چیزوں کی طرح جب اس کا وقت آتا ہے تو گھر جاتا ہے۔

جسم کو رُوح کا خادم ہونا چاہئے۔ اسے اس کا مالک کبھی نہ بننے دینا چاہئے۔ یہ مطیع، فرمانبردار، لائق خادم ہو۔ اور اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک بھی کیا جائے جیسا ایک اچھے خادم کے ساتھ کرنا چاہئے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تو بیماری اور بیکار کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا نتیجہ مالک اور خادم دونوں کے لئے بُرا ہوتا ہے۔

بطور غذا کھانے کی اجازت دیتے ہوئے فرماتے ہیں :-
 ”آئندہ غذا بھل اور اناج ہوگی۔ ایک وقت آئے گا جب گوشت
 بالکل نہ کھایا جائے گا۔ علم طبابت ابھی اپنے بچپن میں ہے تو بھی اس نے
 یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری قدرتی غذا وہ ہے جو زمین سے پیدا ہوتی ہے۔
 (جو یا ایم گرنڈی کی کتاب عکاک کی روشنی میں دس دن)

مسکرات اور منشیات | حضرت بہاء اللہ نے منشی اور مخدر اشیاء
 کو سوائے بیماری کی حالت میں بطور دوا

پینے کے اور سب حالتوں میں حرام قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہؑ فرماتے
 ہیں :- ”اے خدا کے پیارے بھائی! تجھ نے یہ دکھا دیا ہے کہ متباکو، شراب
 اور افیون کے چھوڑ دینے سے قوت، صحت، روحانی مسرت، تیزی فہم
 اور جسمانی طاقت حاصل ہوتی ہے“ (حضرت عبداللہؑ کی انگریزی الواح جلد ۱ ص ۸۱)

لذائذ | بنیاتی تعلیمات اعتدال پر زور دیتی ہیں۔ ریاضتِ شاقہ
 نہیں سکھاتیں۔ دنیا کی اچھی اور نفیس چیزوں کو حاصل کرنے
 کی نہ صرف اجازت ہی دیتی ہیں بلکہ ترغیب دیتی اور تلقین کرتی ہیں
 حضرت بہاء اللہؑ فرماتے ہیں :-

”اپنے آپ کو ان چیزوں سے محروم نہ کرو جو تمہارے لئے
 پیدا کی گئی ہیں“ ایک دوسری جگہ آپؑ فرماتے ہیں :-
 ”یہ تم پر فرض ہے کہ بشارات اور مسرت تمہارے چہروں
 سے ظاہر ہو“

حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں :-
 ”جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ انسان کے لئے ہے جو اشرف المخلوقات
 ہے۔ اس کو خدا کی ان عنایات کے لئے شکر گزار ہونا چاہئے۔ تمام مادی
 چیزیں ہمارے لئے ہیں تاکہ شکر آمیز حضور کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو

ایک خدائی عنایت سمجھنا سیکھ جاتیں۔ اگر ہم زندگی سے متنفر ہوتے ہیں تو ہم ناشکری کرتے ہیں۔ کیونکہ ہماری مادہ کی اور روحانی زندگی خدا کی رحمت کی ظاہر نشانیاں ہیں۔ پس ہمیں خوش رہنا چاہئے اور اپنی زندگی کو دنیا کی تمام چیزوں کی قدر شناسی کے ساتھ گزارنا چاہئے۔ (ڈاؤن ٹلاسنی مکتبہ)

اس سوال کے جواب میں کہ جوئے اور لاٹریوں کی حرمت جو تہائی تعالیم نے کی ہے کیا اس کا اطلاق سب قسم کے کھیلوں پر ہے؟

حضرت عبداللہ بآر نے فرمایا:۔

”بعض کھیل ایسے ہیں کہ اگر تفریح کے طور پر انہیں کھیلا جائے تو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا مگر یہ ضرور ہے کہ تفریح کہیں تضييع اوقات نہ بن جائے۔ امر اللہ میں وقت کو ضائع کرنے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں۔ مگر تفریح مثلاً ورزش جو بدن کے قویٰ کو بڑھاتی ہے اس کی اجازت ہے۔“

(ایک آسانی نظارہ انگریزی کتاب ص ۷۰)

پاکیزگی اور صفائی | کتاب اقدس میں فرماتے ہیں:۔ انسانوں میں تم جوہر پاکیزگی بن کر رہو۔ ہر حالت میں تمہارے آداب و اطوار ہمتاب اور مجلی ہوں۔۔۔۔۔ تمہارے کپڑوں پر کوئی میل کچیل کا نشان تک نہ ہو۔ پاک اور صفی پانی میں نہاؤ۔ جو پانی ایک دفعہ استعمال ہو چکا ہے اس کو پھر استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔۔۔۔۔ بیشک ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں زمین پر مظاہر فردوس بنے دیکھیں تاکہ تم میں سے وہ نجات پھیلیں جن سے مستقبلین کے دل خوش ہوں۔“

میرزا ابوالفضل اپنی کتاب حج الہیۃ ص ۷۷ میں ان احکام کی اہمیت کا ذکر فرماتے ہیں خصوصاً مشرقی ممالک میں جہاں خانہ داری نہاٹے حتیٰ کہ پینے کے لئے بہت غلیظ پانی استعمال کیا جاتا ہے اور جہاں صفائی

بالکل نہیں ہے اور بہت سی ایسی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں جن کا آسانی سے مداوا ہو سکتا ہے۔ یہ حالات جن کے بارے میں عموماً یہ خیال ہے کہ رائج الوقت دین ان کی اجازت دیتا ہے۔ اہل شیعہ کے درمیان صرف اُس ہستی کے حکم سے تبدیل کئے جاسکتے ہیں جس کے حق میں یہ یقین ہو جائے کہ وہ خدا کی طرف سے یہ باتیں کہتا ہے۔ اگر اِس بات کے ماننے کے ساتھ کہ صفائی راستبازی کے نزدیک ہے یہ بھی مان لیا جائے کہ صفائی راستبازی کا ایک بہت بڑا جزو ہے تو بہت سے مغربی ممالک میں بھی ایک بہت بڑا انقلاب واقع ہو سکتا ہے۔

منظہ اللہ کی شریعت کی اطاعت کے نتائج

سادہ زندگی۔ صفائی۔ شراب اور فیون وغیرہ سے پرہیز کے بارے میں جو احکام ہیں ان کی اہمیت اس قدر صریح ہے کہ وہ کسی توضیح کی محتاج نہیں۔ مگر ان کی ضرورت کا عموماً بہت کم خیال کیا جاتا ہے۔ اگر ان کا عام رواج ہو جائے تو اکثر متقدمی بیماریاں اور بہت سے دوسرے امراض صنفِ دُنیا سے کم ہو جائیں۔ جو بیماریاں صحت کے عام قوانین کی خلاف ورزی اور شراب و افیون کے استعمال سے واقع ہوتی ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ علاوہ ازیں ان احکام کی اطاعت سے نہ صرف صحت کو فائدہ پہنچے گا بلکہ اس سے چال چلن کی درستی پر بھی بہت بڑا اثر ہوگا۔ شراب اور افیون انسان کے چلن اور اس کے جسم میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے سے بہت پہلے اُس کے ضمیر میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں پس ان احکام کی اطاعت کرنے سے اخلاقی اور روحانی فائدہ جسمانی فائدہ کی نسبت بہت زیادہ ہوگا۔ صفائی کے بارے میں حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں:- ظاہری صفائی اگرچہ جسم سے تعلق رکھتی ہے مگر روحانیت پر بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔..... جسم کی پاکیزگی روح انسان پر بہت گہرا

اثر ڈالتی ہے۔ (ارواحِ عبدالبہار انگریزی جلد ۳ صفحہ ۵۵۵)

مرد و زن کے معاملات میں اعتدال کے بارے میں جو احکام انبیاء کرام نے دیئے ہیں اگر ان پر عام طور پر عمل ہونے لگ جائے تو بیاریوں کا ایک بہت بڑا سبب دنیا سے دور ہو جائے۔ سوزاک و آتشک جیسی نفرت انگیز بیماریاں جو اس وقت ہزاروں بے گناہ بچوں اور والدین کی زندگیوں کو مہابہ کر رہی ہیں بہت جلد قطعہء ماضی بن جائیں۔

اگر انصاف، باہمی امداد اور اپنے پڑوسی سے اپنے جیسی محبت کرنے کے احکام پر جو انبیاء کرام نے دئے ہیں عمل کیا جائے تو پھر نہ تو تنگی رہائش ہی رہے نہ عسرت و محنت ہی رہے اور نہ خود پسندی و کاہلی اور تباہ کن عیاشی، انسان کی دماغی، اخلاقی اور جسمانی بربادی کو جاری رکھ سکیں۔

حضرت موسیٰ، حضرت ہود، حضرت مریم، حضرت محمد یا حضرت ہبہ اللہ کے احکام جو صحت، اخلاق اور صحت بدن کے بارے میں ہیں اگر ان کی مخلصانہ متابعت کی جائے تو ایسا کرنا بیماری کے روکنے میں کل دنیا کے ڈاکٹروں سے اور صحت عامہ کے قوانین سے بہت زیادہ موثر ثابت ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس قدر ان احکام کی پابندی عام ہوگی اسی قدر لوگوں کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ بجائے اس کے کہ موت بچپن یا جوانی میں زندگی کا خاتمہ کر دے جیسا کہ آجکل اکثر واقع ہو رہا ہے انسان تندرست پھلوں کی طرح جو شاخ سے گرنے سے پہلے پک کر ملائم ہو جاتے ہیں ایک لمبی عمر تک زندہ رہیں گے۔

مگر ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں شروع و آخر
منظر اللہ لطیف سے ہی نبیوں کے احکام کو ماننے اور عمل کر کے زندگی میں ان پر عمل کرنے کی بجائے یوں ہی گاہے گاہے ان کو مان لینا اور ان پر عمل کر لینا ہی واجب خیال کیا جاتا ہے۔ جہاں محبت اللہ کی بجائے خود پسندی اور خود رانی کا دور دورہ ہے۔ محدود اور فرقہ وارانہ محبت و کوکل

نوع انسان کے مفاد پر ترجیح دی جاتی ہے۔ دنیوی مال و مستاع اور نفسانی خواہشات کو انسان کی معاشرتی اور روحانی مہبودی پر تفوق حاصل ہے۔ اسی لئے اس میں خود بخوار تقابل اور لڑائیاں ظلم و ستم۔ دولت مندی اور مفلسی کے افراط و تفریط اور تمام وہ حالات جو جسمانی اور روحانی امراکس پیدا کرنے والے ہیں پیدا ہو گئے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شجر انسانیت فرداً اور اجتماعاً کل کا کل بیمار ہے۔ پس حضرت بہار اللہ نے سابق انبیاء کی طرح نہ صرف یہی بتایا ہے کہ صحت کس طرح قائم رہ سکتی ہے بلکہ یہ بھی سمجھایا ہے کہ اگر یہ ہاتھ سے جاتی رہے تو پھر کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ ایک طبیب اعظم ہیں جو دنیا کی جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کو دور کرنے کے لئے ظاہر ہوئے ہیں۔

مادی ذرائع سے صحت | آجکل مغربی دنیا میں روحانی وسائل سے مرض کے علاج کی تاثیر میں اعتقاد کا پھر بہت چرچا

ہو رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سے لوگ جو بیماری کے بارے میں اُن مادی خیالات اور مادی طریقہ علاج سے جو انیسویں صدی میں رائج تھے بڑ کر عین اُس کے برعکس انتہا تک پہنچ گئے ہیں اور وہ مادی علاج کا یا صفائی اور حفظانِ صحت کے طریقوں کا قطعی اور سرے سے انکار کرتے ہیں۔ حضرت بہار اللہ مادی اور روحانی ہر دو طریقہ علاج کے حامی ہیں۔ آپ تاکید فرماتے ہیں علم و عمل طبابت کو ترقی دینا اور تکمیل تک پہنچانا چاہئے تاکہ شفا کے تمام وسائل اپنے اپنے مناسب حلقہ میں لوگوں کے بہترین فائدہ کے لئے استعمال کئے جاسکیں۔ اگر حضرت بہار اللہ کے خاندان کا کوئی فرد بیمار موتا تو کوئی حاذق طبیب علاج کے لئے بلایا جاتا تھا اور آپ کے پیروں کو بھی ایسا ہی کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ کتاب اقدس میں فرمایا ہے:-

”اگر تم بیمار ہو جاؤ تو کسی حاذق طبیب سے مشورہ لو۔ اس حکم کے مطابق اہل تہاء عموماً ہر عظیم و ہنر کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تمام علوم و صنائع جن سے

نوع انسان کو فائدہ پہنچے خواہ وہ فائدہ مادی ہی ہو ان کی قدردانی اور ان کی ترقی میں کوشش کرنی واجب ہے۔ علم کے ذریعے انسان مادی اشیاء کا مالک بن جاتا ہے۔ مگر بے علمی میں وہ ان کا غلام ہو جاتا ہے۔ لوح حکیم میں فرمایا ہے: ”جب ضرورت ہو تو علاج سے غفلت نہ کرو۔ مگر جب صحت حاصل ہو جائے تو اسے ترک کر دو۔ مرض کا علاج زیادہ تر غذا کے ذریعہ کرو اور ادویات سے جہاں تک ہو سکے بچو۔ اگر تم مفادات سے اچھے ہو سکتے ہو تو مرکبات کا استعمال نہ کرو۔۔۔۔۔ جب صحت اچھی ہو تو دوا سے پرہیز کرو۔ مگر جب ضرورت ہو تو اس کا استعمال جائز ہے۔“

حضرت عبداللہاء ایک لوح میں فرماتے ہیں:۔
اے جو اپنے حق! بیماری کو اچھا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ مادی اور روحانی۔ پہلا طریقہ علاج مادی دواؤں کے ذریعے ہے اور دوسرا طریقہ خدا سے دعا مانگنا اور اس کی طرف دل لگانا ہے۔ دونوں طریقوں پر عمل کرنا واجب ہے۔۔۔۔۔
اس کے علاوہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد بھی نہیں۔ مادی دواؤں کو بھی آپکو اس خیال سے استعمال کرنا چاہئے کہ وہ خدا کی رحمت اور عنایت کے طور پر ہیں ملی ہیں۔ خدا نے ہی علم طبابت کو منکشف اور ظاہر فرمایا ہے۔ تاکہ اس کے بندے اس طریقہ علاج سے بھی مستفیض ہوں۔“ (دور عبداللہاء دائجیزی جلد ۳ ص ۵۵)

آپ فرماتے ہیں اگر ہمارے بیہودہ اور غیر فطرتی طریقہ زندگی کے سبب ہمارے قوی ذائقہ اور تمیز بگڑی ہوئی نہ ہوتیں تو یہ مناسب غذا۔ شفا بخش پھل اور جڑی بوٹی اور دیگر ادویہ کے چننے میں ہماری ویسی ہی رہنمائی کرتیں جیسی یہ حیوانوں کی کرتی ہیں۔ کتاب مفاد و منافع عبداللہاء کے صفحہ ۲۹۶ میں شفا کے بارے میں ایک نہایت دلچسپ بیان کے آخر میں آپ فرماتے ہیں:۔
”پس یہ ثابت ہو گیا کہ غذا اور پھلوں کے ذریعہ علاج ممکن ہے مگر چونکہ اس وقت علم طبابت ناقص ہے یہ بات ابھی تک پوری طرح بھی نہیں گئی۔“

جب علم طبابت تکمیل کو پہنچ جائے گا تو غذاؤں۔ خوشبودار پھلوں۔ نباتات۔ اور گرم و سرد پانی کے ذریعہ علاج ہوا کرے گا۔

جب ہم مادی وسائل سے علاج کرتے ہیں اس وقت بھی وہ قوت جو شفا بخشتی ہے خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیونکہ جڑی بوٹی یا جامادی ادویہ میں جو خاصیتیں ہیں وہ خدا کے فضل و فیض سے ہیں۔

”ہر چیز کا انحصار فضل خدا پر ہے۔ وَاَنْتَ صِرْتَ اَبَدًا ظاہری ذریعہ ہے جس کے وسیلے ہم خدا سے شفا حاصل کرتے ہیں۔“

غیر مادی وسائل کی شفا | آپ کی تعلیم ہے کہ مادی وسائل کے علاوہ بھی شفا حاصل کرنے کے بہت سے طریقے

ہیں جس طرح بیماری متعدی ہے اسی طرح صحت بھی متعدی ہے۔ اگرچہ صحت کا متعدی ہونا بہت سست اور اثر میں بہت کمزور ہے اور بیماری کی چھت کا اثر ذہر و دست اور اپنے عمل میں بہت تیز ہے۔

بیمار کے اپنے دل کی حالت اور اعتقاد کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور ان حالات کو حاصل کرنے میں ان کا بہت بڑا دخل ہے۔ خوف۔ غصہ۔ فکر وغیرہ جس قدر صحت کے لئے مضر ہیں اسی قدر اُمید۔ محبت۔ خوشی وغیرہ اس کے لئے فائدہ مند ہیں۔

روح حکیم میں فرمایا ہے۔

”بیشک ہر حالت میں صبر و قناعت نہایت ہی ضروری بات ہے۔

اس کے ذریعے انسان کا ہلی اور دوسری بُری عادات سے بچا رہتا ہے۔ رنج و غم کے مطیع نہ ہو۔ یہ بہت بڑی مصیبت کا باعث ہوتے ہیں۔ حسد و حسد کو محسوس کر دیتا ہے اور غصہ کلیجہ کو بھلا دیتا ہے ان سے ایسے ہی بچو جیسے تم شیر سے بچتے ہو۔“

حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں: خوشی ہمیں قوت پر واز عطا کرتی ہے جب

ہم خوش ہوتے ہیں تو ہماری قوت زبردست اور فہم تیز ہوتی ہے.....
..... مگر جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔“

کتاب مذاہنات عبد البہار شے صفحہ ۲۰۴ میں روحانی علاج کی ایک دوسری صورت بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ :-
” ایک طاقتور شخص کی ایک بیمار شخص پر جو کامل اعتقاد کے ساتھ یہ امید رکھتا ہے کہ اس طاقتور شخص کی روحانی قوت سے مجھے آرام ہو جائے گا۔ کامل توجہ کرنے سے ایک حد تک طاقتور شخص اور بیمار میں ایک دلی رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ طاقتور شخص پوری پوری کوشش کرتا ہے کہ بیمار اچھا ہو جائے اور بیمار کو یہ کامل یقین ہوتا ہے کہ وہ اس علاج سے اچھا ہو جائے گا۔ ان دماغی تاثرات کے اثر سے اعصاب میں ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تاثرات اللہ یہ ہیجان اعصاب بیمار کے شفا پانے کا سبب ہوتے ہیں۔“
مگر شفا کے یہ تمام طریقے اپنے اثرات میں محدود ہیں اور بہت سی بیماریاں میں شفا نہیں دے سکتے۔

روح القدس کی قوت | شفا حاصل کرنے کا سب سے کامل اور طاقتور وسیلہ روح القدس کی قوت ہے۔

اس کے لئے نہ ملاقات کی ضرورت ہے نہ دیکھنے اور موجودگی کی..... مرض خواہ سخت ہو یا ہلکا۔ جسم اکید دوسرے کو چھوئیں یا نہ چھوئیں۔ بیمار اور طبیب میں کوئی تعلق ہو یا نہ ہو یہ شفا روح القدس کی قوت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔“
(مذاہنات عبد البہار صفحہ ۲۹۵)

اکتوبر ۱۹۰۴ء میں مس اٹھیل روز بزرگ سے باتیں کرتے ہوئے حضرت عبد البہار نے فرمایا :- ”روح القدس کی قوت کے ذریعے جو شفا حاصل ہوتی ہے اس کے لئے توجہ یا تعلق کی ضرورت نہیں۔ یہ اس مقدس ہستی کی دعا اور اس کی خواہش کے ذریعے ہوتی ہے۔ بیمار خواہ مشرق میں ہو اور طبیب مغرب میں

اور اُن میں ایک دوسرے سے واقفیت بھی نہ ہو، مگر چونکہ وہ مقدس شخص اپنا دل خدا کی طرف لگاتا ہے اور دُعا مانگنے لگتا ہے، بیمار اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ فیض صرف مظاہر الہیہ اور کالین کو ہی حاصل ہے۔“

صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح اور آپ کے رسولوں نے اس طریق سے بیماروں کو شفا عطا فرمائی تھی، ہر زمانے کے بزرگوں میں اس طرح شفا عطا کرنے کے کام منسوب کئے جاتے ہیں۔ حضرت بہاء اللہ اور عبدالبہاء ہر دو اس فیض کے مالک تھے اور آپ کے مخلص مومنین کو بھی اس قوت کے ملنے کا وعدہ ہے۔ شفا سے رُوحانی قوت کو پوری طرح اثر انداز ہونے کے لئے بیمار کا فرض

طیب۔ بیمار کے دوستوں اور دیگر افراد جماعت کے لئے چند باتیں ضروری ہیں۔

بیمار کے لئے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے سارے دل سے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ اور اُس کی قوت اور اُس کی رضا پر کامل یقین رکھے کہ جو کچھ وہ کرے گا بہتری کرے گا۔ اگست ۱۹۱۲ء میں ایک امریکن لیڈی سے باتیں کرتے ہوئے حضرت عبدالبہاء نے فرمایا۔

”یہ تمام امراض نہ رہیں گی اور آپ کو جسمانی اور رُوحانی صحت پوری پوری حاصل ہو جائیگی۔۔۔۔۔ آپ اپنے دل میں پورا پورا اطمینان رکھیں اور آپ کو اس بات کا کامل یقین ہو کہ حضرت بہاء اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز آپ کے لئے اچھی ہو جائیگی مگر آپ اپنے سارے دل سے ملکوتِ ابلی کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی ساری توجہ کو اُس طرف پھیر دیں جس طرح مریم مگدینی نے اپنی ساری توجہ حضرت مسیح کی طرف لگا دی تھی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو جسمانی اور رُوحانی صحت حاصل ہوگی۔ آپ قابل ہیں۔ میں آپ کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ اس کے قابل ہیں۔ کیونکہ آپ کا دل پاک ہے۔ متوکل رہیں۔ خوش رہیں۔ رُوحِ درِ یحان سے رہیں۔ آمیدوار رہیں۔“

اگرچہ اس محترم خاتون کی خاص حالت میں حضرت عبداللہؑ نے کامل جسمانی صحت حاصل ہونے کا اطمینان دلایا ہے مگر ہر مریض کے لئے باوجود اس کے کہ وہ کامل یقین کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے آپ نے ایسا نہیں کیا۔ عکار میں ایک زائر سے آپ نے فرمایا:۔ جو مناجاتیں شفا کے لئے نازل ہوئی ہیں وہ روحانی اور جسمانی دونوں شفا کے لئے ہیں۔ اگر مریض کے لئے شفا بہتر ہے تو یقیناً یہ اس کو عطا ہوگی۔ بعض مریضوں کے لئے شفا دیگر امراض کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لئے حکمت الہی بعض دُعاؤں کو مستجاب نہیں کرتی۔

لے امت اللہ روح القدس کی قوت، جسمانی اور روحانی ہر دو امراض کو شفا بخش سکتی ہے“ (عکار میں روایت سبت ۹۵)

ایک بیمار کو آپ تحریر فرماتے ہیں۔

”بیشک رمضان الہی بعض اوقات اس طرح واقع ہوتی ہے کہ انسان اس کا سبب جاننے سے عاجز ہوتے ہیں۔ اسباب اور وجوہات ظاہر ہو جائیں گے خدا پر بھروسہ اور توکل رکھیں اور اپنے آپ کو خدا کی رضا کے حوالے کر دیں۔

بیشک تمہارا خدا محبت کرنے والا، رحم کرنے والا اور مہربان ہے اور اپنی رحمت آپ پر نازل کرے گا۔“ (رسٹار اون دی ویٹ جلد ۲۳۲)

آپ کی تعلیم ہے کہ روحانی صحت سے جسمانی صحت بھی حاصل ہوتی ہے کیونکہ جسمانی صحت کا دار بہت سے اسباب پر ہے۔ جن میں سے بعض انسان کے اختیار سے باہر ہیں۔ اس لئے ایک شخص کا انتہائی درجہ کا روحانی حضوع و خشوع بھی ہر حالت میں اسے جسمانی صحت نہیں دے سکتا۔ مقدس سے مقدس انسان بھی بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں۔ پھر بھی روحانی حضوع و خشوع کا جو خوشکن اثر جسم پر ہوتا ہے وہ جیسا کہ عام خیال ہے اس سے کہیں زیادہ پُر اثر ہے۔ اور بہت سی حالتوں میں بیماری کو دور کرنے کے لئے کافی ثابت ہوتا ہے۔ ایک انگریز خاتون کو حضرت عبداللہؑ نے دیکھتے ہیں:-

”آپ نے اپنی جسمانی کمزوری کے بارے میں لکھا ہے۔ میں حضرت ہشام کے فضل سے جانتی ہوں کہ وہ آپ کو روح کی قوت عطا کرے تاکہ اس روحانی قوت کے ذریعے آپ کو جسمانی صحت بھی حاصل ہو جائے۔“

ایک دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں: ”خدا نے انسان کو ایسی عجیب طاقتیں عطا کی ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنی نگاہ کو بلند رکھ سکتا ہے اور دیگر فیوض کے ساتھ ساتھ اس کے فضل و عنایت سے صحت کا فیض بھی حاصل کر سکتا ہے۔ مگر حیف کہ انسان اس بڑی نعمت کا شکر گزار نہیں۔ غفلت کی فیند سوراہا ہے اور اس بڑی رحمت سے بے پرواہ ہے جو خدا نے اس کو عطا کی ہے۔ وہ نور سے اپنا رُخ پھیر کر تاریکی کی طرف جا رہا ہے۔ (پیرس کے خطابات صفحہ ۱۶)

شفابخشے والا روحانی طریقہ سے علاج کرنے کی قوت بلا شک و شبہ کل بنی نوع انسان کو کم یا زیادہ درجہ میں حاصل ہے مگر جس طرح بعض انسانوں کو ریاضی یا راگ و دیا میں خاص قابلیت ہوتی ہے اسی طرح بعض کو علاج کرنے میں خاص مذاق ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو طبابت کا پیشہ اختیار کرنا چاہئے۔ ہمتی سے اس زمانہ میں دنیا ایسی مادہ پرست ہو گئی ہے کہ روحانی علاج کا امکان بھی اس سے ٹک ہو گیا ہے۔ تمام دوسری قابلیتوں کی طرح علاج کرنے کے مذاق کا پتہ لگانے اور اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تاکہ یہ اپنی انتہائی قوت اور عروج تک پہنچ جائے اس وقت غالباً دنیا میں ہزار ہا ایسے کشف خاص موجود ہیں جن میں علاج کرنے کا قدرتی مادہ بہت زیادہ موجود ہے۔ مگر یہ بیش بہا خلداد عظیمہ ان میں خاموش اور بے کار پڑا ہے۔ جب روحانی علاج کے اثرات کا احساس پوری طرح ہو جائے گا طبابت میں ایک انقلاب واقع ہو گا۔ اس کی شرافت کو چار چاند لگ جائینگے۔ اور اس کی حد و بحساب بڑھ جائے گی۔ اور جب اس نئے علم اور نئی قوت کے ساتھ مرلین کا اعتقاد بھی شامل ہو جائے گا تو عجیب و غریب نتائج ظاہر ہونگے۔

روح حکیم میں فرمایا ہے :-
 ” ہمارا توکل خدا پر ہونا چاہئے۔ کوئی خدا نہیں مگر وہی شفا بخشنے والا۔
 جاننے والا اور مدد کرنے والا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز
 نہیں جو خدا کے احاطہ سے باہر ہو۔

” اے طیب ! مریض کا علاج کرنے سے پہلے اپنے خدا کا جو قیامت
 کے دن کا مالک ہے نام لے۔ پھر وہ چیزیں استعمال کر جو خدا نے اپنے
 بندوں کے علاج کے لئے مقرر فرمائی ہیں۔ میری جان کی قسم ! وہ طیب جو
 میری محبت کی شراب سے سرشار ہو۔ اُس کی آمد شفا اور اُس کا دم رحمت
 اور اُمید کا نغمہ ہے۔ جسم کی بہبودی کے لئے ایسے حکیم کا دامن پکڑ۔ اُس
 کے علاج میں خدا کی تائید شامل ہے۔

” یہ علم (علم طبابت) سب علوم سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ
 خاک کو زندگی بخشنے والے خدا کی طرف سے یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے
 جس کے ذریعہ وہ اپنے بندوں کے ابدان کی حفاظت کرتا ہے اور اُس
 نے اسے سب علوم و فنون کا سر تاج مقرر کیا ہے۔ کیونکہ آج کے دن ہمارا
 یہ فرض ہے کہ تم نصرت کے لئے کمر بستہ ہو جاؤ۔

کہہ۔ ابھی ! تیرا نام میرے لئے شفا اور تیرا ذکر میرا طبیب ہے، تیرا قرب
 میری آس۔ تیری محبت میری انیس اور تیری رحمت اس دنیا اور اُس جہان میں
 میری رفیق اور میری طبیب ہو۔ بیشک تو دینے والا۔ جاننے والا اور محبت
 والا ہے۔“ حضرت عبداللہؓ دیکھتے ہیں :-

” جو شخص حضرت بہاء اللہؑ کی محبت میں سرشار رہے اور سب چیزوں کو
 بھول جاتا ہے اُس کے منہ سے روح القدس کی آواز سُنانی دیتی ہے اور اُس
 کا دل زندگی کی روح سے لبریز ہوتا ہے فقط مویوں کا رُخ کی طرح
 اُس کے منہ سے نکلیں گے اور اُس کے ہاتھ رکھنے سے ہی تمام بیماریاں

اور امراض دور ہو جائیں گے۔ دستار اوت دی رلیٹ جلد ۵ صفحہ ۲۳۳)
 ”اے پاک اور روحانی شخص! خدا کی طرف ایک ایسے دل سے متوجہ
 ہو جو اس کی محبت میں تڑپ رہا ہو۔ اس کی تمجید میں غرق ہو۔ اس کی ملکوت
 کی طرف نگاہ لگا سے رکھ اور جوش و وجد، عشق و محبت اور روح دریاں کی
 حالت میں اس کی روح القدس سے مدد کا طالب ہو۔ خدا اپنے پاس کی
 ایک روح کے ذریعہ بیماریوں اور امراض کو چھینکا کرنے کے لئے تمہاری
 تائید فرمائے گا۔“

”قلب اور اجسام کا علاج کرنے میں مصروف رہ اور ملکوتِ اعلیٰ کی طرف
 توجہ کے ذریعے بیماریوں کے لئے شفا کا جو یا ہو۔ اسمِ اعظم کی قوت اور
 محبت اللہ کی طاقت سے شفا حاصل کرنا تیرا مدعا ہو۔“

(الواح عبدالبہاء و انگریزی جلد ۵ صفحہ ۲۲۸ و ۲۲۹)

کس طرح مدد کر سکتے ہیں | مرض کا علاج کرنا صرف بیمار سے ہی تعلق
 نہیں رکھتا۔ بلکہ طبیب اور ہر شخص کا کام ہے
 ہمدردی، خدمت، راست روی، راست خیالی اور خصوصاً دعا سے ہر شخص کا
 اس کام میں حصہ لینا فرض ہے۔ دعا سب علاجوں سے زبردست علاج ہے
 حضرت عبدالبہاء فرماتے ہیں:-

دوسروں کے لئے دعا اور ناری کرنا یقیناً اپنا اثر دکھائے گی۔
 بیمار کے دوستوں پر ایک خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کا اثر خواہ
 وہ نیک ہو یا بد بے ٹوک اور زبردست ہوتا ہے۔ کبھی ہی حالتوں میں نتیجہ کلیئہ
 بیماریاں کے والدین، دوستوں اور پڑوسیوں کی تیمارداری پر منحصر ہوتا ہے۔
 جماعت کے کل افراد بھی بیماری کی ہر حالت میں ایک حد تک بہت
 بڑا اثر رکھتے ہیں۔ ایک فرد واحد کی حالت میں یہ اثر دکھائی دے، مگر ایک
 جماعت میں یہ اثر بہت زبردست ہوتا ہے۔ ہر شخص اس معاشرتی فیضان کے

رجس میں وہ زندگی بسر کرتا ہے، زیر اثر ہوتا ہے۔ خواہ یہ اثر روحانی ہو یا مادی۔ نیک ہو یا بد۔ خوش کن ہو یا غم استرا۔ ہر فرد واحد اس معاشرتی فضا کے بنانے میں حصہ دار ہے۔ دنیا کی موجودہ حالت میں ہر شخص کے لئے کامل صحت کا حاصل کرنا ممکن نہ ہو مگر یہ ہر شخص کے لئے ممکن ہے کہ وہ روح القدس کی صحت بخش قوت کا ”رضا مند آلہ“ بنے اور اس طرح اپنے آپ پر اور اُن تمام پر جو اُس سے ملیں جلیں ایک صحت و سرور بخش اثر ڈالے۔

اہل بہار پر بہت کم فرائض کو اس قدر بار بار اور شد و مد سے فرض کیا گیا جس قدر مریضوں کو شفا دینے کا فرض عائد کیا گیا ہے۔ اور حضرت بہت، اللہ اور حضرت عبد البہاء نے شفا کے لئے بہت سی مناجاتیں نازل فرمائی ہیں۔

سنہری زمانہ حضرت بہاء اللہ نے اس بات کا اطمینان دلایا ہے کہ مریضوں اور عام لوگوں کی باہمی امداد اور صحت کے مادی عقلی اور روحانی وسائل کے مناسب استعمال سے ایسا سنہری زمانہ آئیگا جب خدا سے قریبی قوت سے ”غم خوشی میں اور مرض صحت میں بدل دیا جائے گا۔“ حضرت عبد البہاء فرماتے ہیں کہ جب لوگ خدا کا پیغام سمجھ جائیں گے تو سب مکالیت دور ہو جائیں گی۔ ایک دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں:-

”جب مادی اور روحانی جہانوں کا خوب میل جول ہو جائے گا۔ جب دل صاف اور خواہشات پاک ہو جائیں گی تو کامل اتحاد ظاہر ہوگا اور اس کی قوت سے ایک کامل عجوبہ قدرت دیکھنے میں آئے گا۔ جسمانی اور روحانی ہر قسم کی بیماریاں بالکل دور ہو جائیں گی۔“ (الواح عبد البہاء، انگیزی جلد ۲ صفحہ ۳۰۹)

صحت کا صحیح استعمال

اس باب کے خاتمہ پر حضرت عبداللہؓ کی ان تعلیمات کا جو آپ نے جسمانی صحت کے صحیح استعمال کے بارے میں فرمائی ہیں اعادہ کرنا مناسب ہوگا۔ دانشنڈن کے اہل بیہوشی کی ایک لوح میں آپ فرماتے ہیں :-

”اگر جسمانی صحت اور قوت کو ملکوت الہی کی راہ میں صرف کیا جائے تو یہ بہت محبوب و مقبول ہے۔ اور اگر یہ عام بنی نوع انسان کے مفاد کے لئے صرف ہو دخواہ یہ مفاد مادی ہو یا روحانی، اور نیکی کا باعث بنے تو یہ بھی محبوب ہے۔ پر اگر جسمانی صحت اور خوش حالی کو نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کے لئے صرف کیا جائے۔ حیوانوں کی طرح رہا جائے اور شیطانی خیالات کا آماجگاہ رہے تو ایسی صحت سے بیماری بہتر ہے بلکہ ایسی زندگی سے موت بدرجہا افضل ہے۔ اگر آپ صحت کے طلبکار ہیں تو ملکوت الہی کی خدمت کرنے کے لئے صحت طلب کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کامل بصیرت۔ اعلیٰ ارادہ مکمل صحت اور جسمانی و روحانی قوت حاصل کریں گے۔ تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے سرچشمہ سے پانی پیئیں اور خدائی تائیدات کی روح سے مؤید ہوں۔“

آکھوان باب

وحدتِ ادیان

اے اہل عالم! اس ظہورِ عظیم کا سب سے بڑی برکت و خوبی یہ ہے کہ ہم نے کتاب میں سے اُن تمام باتوں کو محو کر دیا ہے جو اختلاف - دشمنی اور نا اتفاق کا باعث تھیں اور اُن باتوں کو ثبت کیا ہے جو اتحاد و اتفاق - موت و محبت کا سبب ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو خدا کے نازل کردہ احکام پر عمل کرتے ہیں۔

(روح المعالم)

اُنیسویں صدی میں فرقہ بازیوں | اُنیسویں صدی سے پہلے دنیا شاید ہی اتحادِ دینی سے اس قدر دور ہوئی ہو۔ کئی صدیوں سے بڑے بڑے ادیان کے ماننے والے مثلاً زرتشتی - موسائی - بودھ - عیسائی مسلمان ساتھ ساتھ زندگی بسر کرتے آ رہے تھے مگر بجائے اس کے کہ ایک متحد قوم بنتے وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے - خونریزیوں کرتے رہے یہی نہیں بلکہ ہر ایک دین میں شافیں نکل آئیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتے گئے۔ فرقہ کے اندر فرقے نکلتے آئے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن

ہوتے ہیں۔ حالانکہ حضرت مسیح نے فرمایا ہے:-
 ”تم آپس میں ایسی محبت کرو کہ تمہاری محبت سے ہی لوگ یہ جان
 لیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔“ قرآن میں فرمایا ہے:-
 ”یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے..... خدا نے تم کو وہ دین دیا
 ہے جو اس نے فوج کو دیا تھا اور جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے۔ یہی ہم
 نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا اور کہا تھا کہ اس دین پہ ایمان لاؤ اور
 فرقوں میں تقسیم نہ ہونا۔“

ہر بڑے دین کے بانی نے اپنے پیروں کو محبت اور اتحاد کی
 تعلیم دی۔ مگر ہر حالت میں دین کے بانی کا مقصد ایک بڑی حد تک تنگدلی
 تعصب۔ رسم و رواج کی پابندی۔ ریاکاری۔ بددیانتی۔ تاویل بازی۔ فرقہ بندی
 اور فساد کے گرداب میں غرق ہو گیا۔ فور بہائی کے آغاز کے وقت دنیا
 میں متضاد و مخالفت فرقوں کی مجموعی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ غالباً تاریخ انسان
 کے کسی زمانہ میں اتنی زیادہ نہ ہوئی ہوگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس زمانہ میں
 لوگ ہر قسم کے مذہبی عقائد کا تجربہ اور مختلف رسم و رواج اور ہر طرح کے
 اخلاقی قوانین کا تجربہ کر رہے تھے۔

اس زمانہ میں لوگوں کی ایک روز افزوں تعداد قدامین قدرت اور اصول ایمان
 کی سبے محابا تحقیق اور تنقیدی نقیشتیں میں اپنی قوتوں کو صرف کر رہی تھی۔
 نیا سائنسنگ علم بسرعت تمام پھیل رہا تھا۔ اور زندگی کے اکثر عقیدوں کو
 سمجھانے کے لئے نئے نئے حل معلوم کئے جا رہے تھے۔ نئی نئی ایجادوں
 کی ترقی مثلاً دفاعی جہاز۔ ریل گاڑی۔ ڈاک اور چھاپہ خانہ کے ذریعے خیالات
 کے پھیلانے اور نتیجہ خیز تبادلہ میں بہت مدد ملی۔ دین اور سائنس کے موبہوم
 تصادم نے ایک سخت جنگ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ عیسائی دُنیا میں
 کتاب مقدس کے ناقد سائنس کے ساتھ مل کر بائبل کے استناد کے ساتھ

جو صدیوں سے عام طور پر ایک مقبول اور مانا ہوا استناد سمجھا جاتا تھا جھگڑتے اور ایک بڑی حد تک اسے رد کر رہے تھے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جس کا شمار دن بدن بڑھتا جاتا تھا پادریوں کی تعلیم کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ خود پادریوں کی ایک خاصی تعداد کسراً و جہراً اپنے فرقوں کے اعتقادات کے بارے میں شک و شبہ رکھتے تھے یہ ہجوان اور تصادم آراء جن کے ساتھ ساتھ یہ غلط بھی لگی ہوئی تھی کہ دنیائی عقائد و رسوم ایمانیات اُسب بے کا۔ ہیں۔ اور صحیح علم و عرفان کی تلاش میں لوگوں کی سرگردانی صرف عیسائی ممالک تک ہی محدود نہ تھی۔ بلکہ کم یا زیادہ مختلف صورتوں میں سب ممالک اور ادیان کے لوگوں میں نمایاں تھی۔

حضرت بہاء اللہ کا بیجا | اُس وقت جبکہ یہ ابھری و بد حالی عین عروج پر تھی حضرت بہاء اللہ نے صورت بھونکا اور فرمایا:

” تمام لوگ اعتقاد میں ایک ہو جائیں۔ سب انسان بھائی بھائی بن جائیں۔ نوع انسان میں محبت اور اتحاد کے رشتے مضبوط ہو جائیں۔ ادیان کے اختلاف اٹھ جائیں اور قومیت کے تفرقے بالکل مٹا دیئے جائیں۔ یہ جنگ و جدل۔ خونریزیوں اور نفاق بند ہونے چاہئیں تاکہ سب انسان ایک خاندان اور وہ خاندان کی طرح رہنے لگیں۔“ (پرفیسر براؤن سے گفتگو)

بیشک یہ ایک شاندار پیغام ہے۔ مگر اس میں جو ستادیں ہیں ان کو عمل میں کیسے لایا جائے؟ انبیاء ہزاروں سال سے انہی باتوں کی تفسیق کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے نظمیں بنائیں اور اولیاء دعا مانگتے رہے۔ اب ایسی کون سی بات ہے جس پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معجزہ عرصہ شہود میں آنے والا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی نئی حالتیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ کیا انسانی طبیعت ایسی ہی نہیں ہے جیسی پہلے تھی؟

اور کیا جب تک دنیا قائم رہیگی یہ ویسی ہی نہ رہے گی؟ اگر دو شخص یا دو قومیں ایک ہی چیز کے خواہشمند ہیں تو کیا جیسے وہ پہلے کرتے تھے ہیں ایک دوسرے سے اس کے لئے نہ لڑینگے۔ اگر موسیٰ۔ بدھ۔ مسیح اور عہد دنیا میں اتفاق و اتحاد نہ پھیل سکے تو کیا اب حضرت بنیاد اللہ اس میں کامیاب ہو جائینگے؟ جب سب پہلے ادیان بگڑ کر فرقہ فرقہ میں بٹ گئے تو امرِ بھائی کا یہی حال نہ ہوگا؟ آؤ ہم دیکھیں بھائی تعلیمات ان سوالوں کا اور ایسے ہی دوسرے سوالوں کا کیا جواب دیتی ہیں۔

تعلیم و دین دونوں کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ انسانی طبیعت کا بدلنا

کیا انسانی طبیعت بدل سکتی ہے؟

ممکن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ معمولی سی حقیقت بھی ہمیں یہ دکھا دیتی کہ کسی زندہ چیز کے لئے جو ایک بات ہم کامل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ چیز تبدیل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تغیر و تبدل کے بغیر زندگی کا ہونا ہی ممکن نہیں۔ حتیٰ کہ جمادات بھی تغیر و تبدل کی دست برد سے نہیں بچ سکتیں۔ اور زندگی کے مدارج میں جس قدر ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں اُسی قدر ان تغیرات کو ہم انواع و اقسام کے پیچیدہ اور عجیب و غریب پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر درجہ کی مخلوق کی نشو و نما اور ترقی میں ہم دو قسم کے تغیرات مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک دھما اور آہستہ آہستہ جو اکثر محسوس بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا فوری اچانک اور تغیر انگیز۔ یہ دوسرا تغیر ارتقا کے نازک مدارج میں رونق ہوتا ہے۔ مثلاً جمادات میں ہم یہ نازک مدارج گداز ہونے اور اُبلنے کے درجہ پہ پاتے ہیں۔ یعنی جب ایک ٹھوس چیز پچھلتا مایہ بن جاتی ہے اور مایہ گیس کی صورت میں بدل جاتی ہے۔ نباتات میں اس قسم کے نازک مدارج اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب بیج پھوٹنے لگتا ہے یا شگوفہ کھل کر پتے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ حیوانات میں تو یہ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ یعنی جب

کر رک فوراً تیرری بن جاتا ہے۔ چنڈہ انڈے کے خول سے نکلتا ہے اور کپتہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ روح کی اعلیٰ زندگی میں بھی ہم اکثر ایسی ہی تبدیلیاں دیکھتے ہیں۔ یعنی جب انسان نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی ساری ساری ہستی اپنے ارادوں، اپنی حرکات اور اپنے چال چلن میں بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسے نازک مدارج اکثر کل جنس یا جنسوں کے گرد و ہوں کو بیک وقت تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثلاً موسم بہار میں سب قسم کی نباتات بیک وقت ایک نئی زندگی حاصل کرتی ہیں۔

حضرت بہار امیر فرماتے ہیں کہ جس طرح ادنیٰ کائنات نئی اور بھر پور زندگی کو فوری طور پر حاصل کرنے کے اوقات رکھتی ہیں اسی طرح نوع انسان کے لئے بھی ایک نازک درجہ یعنی ایک نئی پیدائش یا خلق جدید کا وقت اس وقت قریب ہے۔ اس وقت زندگی کے وہ اوضاع جو ابتدائی تاریخ سے اب تک جاری ہیں فوراً اور ہمیشہ کے لئے بدل جائیں گے۔ اور نوع انسان زندگی کے ایک ایسے دور میں داخل ہوگی جو پرانے دور زندگی سے ایسا ہی مختلف ہوگا جیسا کہ رک تیرری سے اور پرندہ انڈے سے مختلف ہے۔ کل کی کل نوع انسان نئے ظہور الہی کے نور سے صداقت اور حق کی اسی طرح روشنی پائے گی جس طرح سورج کے نکلنے سے سارا کاسارا ناک منور ہو جاتا ہے۔ تاکہ ہر شخص وہاں صاف طور سے دیکھنے لگ جائے جہاں ایک گھڑی پہلے ہر چیز دھندلی اور تاریک نظر آتی تھی۔ حضرت عبداللہ بہار فرماتے ہیں :-

”قائے الہی کا یہ ایک نیا دور ہے۔ دنیا کے سب آفاق منور ہو رہے ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ دنیا ایک مکمل طور پر

نور بن جائے گی۔“

یہ خبر کی بہت سی مثالیں اس خیال کی تائید کرتی ہیں۔ پہلے انبیاء کرام نے بیک آواز اس عظیم الشان زمانے کے آنے کی پیشینگوئیاں کی ہیں۔ قرآن مجید

بھی صاف طور سے یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ انسانی خیالات اور معاملات میں فی زمانہ ہی گہرے انقلاب انگیز تغیرات روز افزوں ترقی پر ہیں۔ پھر بھلا اس یاں انگیز دلیل سے کہ ہر چیز بدل سکتی ہے مگر انسانی طبیعت نہیں بدل سکتی، کون سی بات زیادہ نا پائدار اور بیہودہ ہو سکتی ہے؟

اتحاد کی طرف پہلا قدم | اتحاد و دین کو بڑھانے کے لئے حضرت ہسٹن

اور اپنے مائنے والوں پر سب ادیان کے لوگوں کے ساتھ دوح و ریحان سے ملنا فرض ٹھراتے ہیں۔ نوح عہدی میں نازل فرمایا ہے :-

”نذاع وبدال کو اُس نے اپنی کتاب (کتاب اقدس) میں سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس ظہورِ اعظم میں خدا کے پاک کا یہی حکم ہے اور یہ وہ حکم ہے جسے اُس نے مسیح سے میرا فرمایا ہے اور جسے اپنی تائید کے زیور سے مرصع کیا ہے۔“

”لے اہل عالم! خدا کا دین محبت اور اتحاد کے لئے ہے۔ اسے دشمنی اور جنگ کا باعث نہ بناؤ۔۔۔۔۔ ہم امیدوار ہیں کہ اہل بہار ہمیشہ قُلْ کُلِّ قَوْمٍ عِنْدَ اللّٰہِ (کہہ دے۔ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے) کے پاک کلمہ کو مضبوط پکڑیں گے۔ یہ کلمہ مبارکہ پانی کی مانند حقد اور حسد کی آگ کو بجھا دیتا ہے جو لوگوں کے سینوں اور دلوں میں سُلاگ رہی ہے۔ صرف اس کلمہ کی برکت سے دنیا کے مختلف مذاہب نور اتفاق سے منور ہوں گے۔ بیشک خدا سچ کہتا ہے اور صراطِ مستقیم کی ہدایت کرتا ہے اور وہ قادرِ مطلق اور صاحبِ جمال و جلال ہے۔“

حضرت اُعبد الہیاء فرماتے ہیں :-

”سب انسانوں کے لئے فرض ہے کہ وہ تعصبات کو ترک کریں۔ حتیٰ کہ اکید و سرے کے معابد میں بھی جائیں کیونکہ ان سب عبادت گاہوں میں خدا کی ترویج اور اُس کا ذکر ہوتا ہے۔ جب سب ایک ہی خدا کی پرستش کے لئے جمع ہوتے ہیں تو اس میں فرق کیا رہا؟ ان میں سے کوئی بھی شیطان کی

پرستش نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ عیسائیوں کے گرجوں اور یہودیوں کی ہیکلوں میں جائیں اور اسی طرح دوسروں کو مسلمانوں کی مسجدوں میں جانا چاہئے۔ چند ایک بے بنیاد تعصبات اور جھوٹے اعتقادات کی خاطر وہ ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں۔ امریکہ میں یسوعیوں کی عبادت گاہوں میں گیا جو عیسائیوں کے گرجوں کی مانند ہیں اور میں نے ہر جگہ خدا کی ہی پرستش ہونے دیکھی۔

اُن میں سے اکثر مقامات میں میں نے وہاں کے لوگوں سے اسکا ادیان الہی کے بارے میں گفتگو کی۔ اور میں نے انہیں انبیائے الہی اور ظہوراتِ مقدس کی صداقت کی دلیلیں دیں۔ میں نے انہیں اندھی تقلید کو چھوڑنے کی تلقین کی۔ اسی طرح سب پیشواؤں کو چاہئے کہ وہ ایک دوسرے کے معابد میں جائیں اور ادیانِ الہی کی بنیاد اور اُن کے اصل اصولوں پر گفتگو کریں۔ انہیں چاہئے کہ وہ غلط جوش مذہبی کو ترک کر کے ایک دوسرے کے معابد میں جائیں اور نہایت محبت اور اتحاد کے ساتھ خدا کی پرستش کریں۔“

(سٹارواٹ دی ویسٹ جلد ۹ نمبر ۶ صفحہ ۸۵)

اگر صرف یہی پہلے قدم ہی اٹھائے جاتے اور مختلف مذاہب کے درمیان دوستی اور باہمی بردباری قائم ہو جاتی تو آج دنیا میں کیسی عجیب غریب تبدیلی ہو گئی ہوتی۔ مگر صحیح اتحاد اور اتفاق کے قیام کے لئے اس سے بھی کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرقہ بازی کی بیماری کے لئے بردباری ایک قیمتی دوا ہے۔ مگر یہ اس کا کامل علاج نہیں۔ یہ بیماری کے سبب کو دور نہیں کرتی۔

زمانہِ ماضی میں مختلف مذاہب متحد ہونے میں مسئلہ فضیلت | اس لئے ناکامیاب رہے کہ اُن کے ماننے والوں

نے اپنے اپنے دین کو ہی سب سے بڑا سمجھا۔ اور اُن کی شریعت کو ہی خدائی شریعت تصور کیا۔ لہذا جس کسی نے نبی نے دعویٰ کیا تو انہوں نے اُس نبی کو

حق و صداقت کا دشمن خیال کیا۔ ہر دین میں مختلف فرقے بھی اپنی وجوہات کے سبب پیدا ہوئے۔ ہر فرقے کے ماتے والوں نے کسی ایک عالم یا ولی کو مان لیا۔ اور باقی دین کے کسی خاص کلام یا تفسیر کو صحیح و درست ایمان کی بنیاد بنا کر سب دوسروں کو گمراہ کہنا شروع کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ جب تک اس قسم کے حالات قائم رہیں گے دنیا میں سچا اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔

حضرت بہاء اللہ اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ تمام انبیائے کرام خدا کی طرف سے مستند پیغام لے کر آئے تھے۔ ہر ایک نے اپنے دور میں لوگوں کو ان کی سمجھ کے مطابق تعلیمات دیں اور لوگوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ بعد میں آنے والے پیغمبروں کی تعلیمات کو سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ آپ ہر دین کے ماننے والوں کو بھڑکار کر کہتے ہیں کہ وہ اس وحی الہی کا انکار نہ کریں جو ان کو ان کے نبیوں کے ذریعے ملی تھی۔ بلکہ اس وحی الہی کا بھی اقرار کریں جو دوسرے نبیوں کے ذریعہ بھی گئی تھی۔ اور یہ جان جائے کہ یہ تعلیمات اصل میں ایک ہیں اور بنی نوع انسان کی تربیت اور اتحاد کے ایک بڑے پروگرام کی مسلسل کڑیاں ہیں۔ آپ سب مذاہب کے لوگوں کو مطمئن فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے نبی کی عزت و حرمت کا اظہار اپنی زندگیوں کو اس اتحاد کے قائم کرنے میں منہمک کر کے کریں جس کے لئے سب انبیائے کرام نے محنتیں کیں اور دکھ سہے۔ ملکہ و کٹوریہ کی لوح میں دنیا کو آپ نے ایک بیمار انسان سے مشابہ قرار دیا ہے جس کی بیماری میں اس لئے اور بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ انجان حکیموں کے پتے میں پھنسا ہوا ہے۔

”وہ چیز جسے پروردگار نے صحت پروردگار کا بل علاج بنایا

ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے سب بسنے والے ایک دین اور ایک

شرع کے زیر سایہ جمع ہوں۔ یہ بات ممکن نہیں مگر ایک ماہر

کابل اور صاحب وحی حکیم کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ مسیری

جان کی قسم! یہ حق ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ صریح
گمراہی ہی۔ جب کبھی بھی یہ قومی ذریعہ ظاہر ہوا اور یہ نور اپنی قدیم
شان و شوکت کے ساتھ چمکا تو وہ لوگ جو معراج ہونے کے
مدعی کہلاتے تھے اُس کے اور دنیا کے درمیان حائل ہو گئے
اور اس طرح آج تک دنیا کو صحت نہ ہونے دی۔

تدریج وحی | اتحادِ دینی کے لئے بہت سے لوگوں کی راہ میں جو ایک
بڑی رکاوٹ آتی ہے وہ اُن کلمات کا تباہی ہے جو
مختلف پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ جو ایک نے حلال کیا تھا دوسرے
نے حرام قرار دیا۔ پھر بھلا دونوں کیسے سچے ہو سکتے ہیں اور کس طرح یہ یقین
آ سکتا ہے کہ یہ دونوں مشیتِ الہی کا اعلان کرتے تھے؟ کیونکہ حقیقت
واحد ہے اور یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، بیشک حقیقت مطلقہ واحد ہے اور یہ
بدل نہیں سکتی، لیکن حقیقتِ مطلقہ موجودہ انسانی فہم و ادراک کی پہنچ سے کہیں
بالا تر ہے اور اُس کے بارے میں ہمارے خیالات لازماً بدلنے لگے۔
جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا ہمارے پہلے ناقص خیالات خدا کے
فضل و کرم سے زیادہ سلجھے ہوئے حالات سے بدلتے جائیں گے۔
حضرت پیارِ اللہ نے ایک لوح میں جو کچھ ایرانی بہانیوں کے لئے
نازل ہوئی تھی فرمایا ہے:-

”اے لوگو! کلامِ قابلیت کے مطابق نازل ہوتا ہے تاکہ مبتدی
ترقی کر سکیں۔ دودھ اندازہ کے مطابق دیا جاتا ہے تاکہ طفلِ دنیا
عوالمِ عظمت میں باریاب اور فضائے اتحاد میں داخل ہو سکے۔“
دودھ ہی پہلے پہل بچے کو اتنی قوت دیتا ہے کہ وہ ٹھوس غذا کو ہضم کرنے
لگتا ہے۔ یہ نہنا کہ چونکہ ایک نئی جو ایک زمانہ میں کچھ قیامات دیتا تھا سچا ہی
اس لئے دوسرا نئی جو ایک دوسرے زمانے میں اُس سے مختلف قیامات

دیتا ہے جھوٹا ہے اس کے مترادف ہے کہ چونکہ دودھ بچے کی بہترین غذا ہے اس لئے دودھ اور صرف دودھ ہی انسان کی غذا ہونی چاہئے اور دودھ کے علاوہ دوسری غذا دنیا غلطی کرنا ہے۔ حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں:-

ہر ایک وحی آسمانی کے دو شق ہوتے ہیں۔ پہلا شق اصل اصول ہیں اور اس کا تعلق ابدی جہان سے ہے۔ یہ آسمانی حقائق اور اصل اصول کا بیان اور محبت اللہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اولیٰ میں سے ہر ایک دین میں یہ شق غیر تبدیل اور اصل ہوتی ہے۔ دوسری شق ابدی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کا تعلق علیٰ زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں کاروبار اور معاملات کا بیان ہوتا ہے اور انسانی ارتقا اور ہر نبی کے زمانہ کی مقتضیات کے مطابق اس شق میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰؑ کے زمانہ میں ایک چھوٹی سی چوری کے لئے چور کے ہاتھ کاٹ دیئے جاتے تھے۔ آپ کے زمانے میں آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کا قانون جاری تھا مگر چونکہ حضرت مسیحؑ کے زمانے میں یہ قوانین درست نہ تھے اس لئے یہ منسوخ کر دیئے گئے۔ اسی طرح طلاق کا قانون ایسا عام ہو گیا تھا کہ شادی کے قوانین کی نئی پمید ہو رہی تھی اس لئے حضرت مسیحؑ نے طلاق دینے کو حرام قرار دیا۔

زمانہ اور وقت کی ضروریات کے مطابق حضرت موسیٰؑ نے منائے موسیٰ کے بارے میں دس احکام خدا کی طرف سے دیئے تھے اس زمانہ میں ان سخت قوانین کے بغیر قوم کی حفاظت اور اس کے معاشرتی امن کو قائم رکھنا ناممکن تھا۔ کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت صحرائے طحا میں رہتے تھے جہاں نہ تو عدالتیں تھیں اور نہ جینی نے تھے۔ لیکن حضرت مسیحؑ کے زمانے میں ان قوانین کی ضرورت نہ تھی۔ دین کی دوسری شق کی تاریخ اہم نہیں ہے کیونکہ اس میں صرف اس زندگی کے رسم و رواج کا ذکر ہوتا ہے۔ مگر خدا کے دین کی اصل ایک ہے اور حضرت بہاء اللہؑ نے اس اساس کو پھر سے

”نازہ کیا ہے۔“ (لغۃ الہی (انگریزی) دوسرا ایڈیشن صفحہ ۱۴۶)

خدا کا دین صرف ایک ہی ہے اور سب انبیائے کرام نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ یہ ایک زندہ اور بڑھنے والی چیز ہے۔ مردہ اور غیر متبدل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی تعلیمات گویا ایک شگوفہ کی مانند ہیں۔ اور مسیح کی تعلیمات پھول کی طرح ہیں اور حضرت بہار اللہ کی تعلیمات چل ہیں۔ شگوفہ پھول کو تباہ نہیں کرتا اور نہ پھول پھل کو ملیا میٹ کرتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو مٹاتے نہیں بلکہ پورے کرتے ہیں۔ شگوفہ کے پھلکے گر جاتے ہیں تاکہ پھول کھل جائے۔ اور پھل کے پیدا ہونے اور پھلنے کے لئے پھول کی بیج کا گر جانا ضروری ہے۔ کیا شگوفہ کے پھلکے اور پھول کی پتیاں اپنے وقت پر بے کار اور بے جا تھیں جو ان کو ترک کر دیا جاتا؟ نہیں۔ دونوں اپنے اپنے زمانے میں بجا اور ضروری تھیں ان کے بغیر پھل کا پیدا ہونا ہی ناممکن تھا۔ یہی مثال سب انبیائے کرام کی تعلیمات پر صادق آتی ہے۔ ان کے باہر ہی اصول زمانہ بزمانہ بدلتے گئے۔ مگر ہر ایک بعد کی دجی اپنے سے پہلی دجی کی تکمیل ہے۔ نہ تو وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں نہ ان میں کوئی تباہی پایا جاتا ہے۔ بلکہ یہ ایک دین واحد کی زندگی کے مختلف مدارج ہیں جو یکے بعد دیگرے بیج۔ شگوفہ اور پھول کی مانند ظاہر کئے گئے۔ اور اب ان کے پھل لانے کا وقت ہے۔

انبیاء کی آخریت حضرت پیار اللہ تملیقین فرماتے ہیں کہ جسے نبوت کا درجہ عطا ہوتا ہے اسے اپنی نبوت کے ثابت

کرنے کے لئے کافی ثبوت بھی دیئے جاتے ہیں۔ اس کو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہوتا ہے کہ سب لوگ اس کی اطاعت کریں۔ اور اسے یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے انبیائے کرام کی تعلیمات کو منسوخ کرے۔ بل دے یا ان میں کچھ اضافہ کر دے۔ کتاب الیقان میں فرمایا ہے:-

”یہ اُس پروردگار رحمن کے فضل سے دور اور اُس کی رحمت
 واسعہ سے بعید ہے کہ اپنے بندوں میں سے ایک کو اپنی
 خلق کی ہدایت کے لئے برگزیدہ کرے اور اُسے کافی و
 شافی حجت عطا نہ کرے اور لوگوں کو اُس پر ایمان نہ لانے
 کے لئے سزا دے۔ نہیں۔ اُس سلطان وجود کے فیض
 نے اپنے منظر نفس کے ذریعہ کُل کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔“
 ”ہر ظہور الہی کا مقصد دنیا کے ہر طبقہ میں سراسر ادھار
 ظاہر و باطن تغیر و تبدل کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اوضاع
 عالم میں تبدیلی نہ ہو تو عالمگیر منظر الہی کا ظہور بے کار ہے۔“
 خدا ہی صرت ایک لازوال قوت ہے اور انبیائے کرام بھی معصوم ہوتے
 ہیں۔ کیونکہ ان کا پیغام خدا کا پیغام ہوتا ہے جو ان کے ذریعے دنیا کو
 دیا جاتا ہے۔ یہ پیغام اس وقت تک نافذ رہتا ہے جب تک ایک دوسرا
 پیغام انہی یا اُس کے بعد کے پیغمبر کے ذریعے نہ دیا جائے۔
 خدا ہی صرت وہ طبیب اعظم ہے جو دنیا کی بیماری کی صحیح تشخیص کر کے
 مناسب علاج بتا سکتا ہے۔ ایک نسخہ جو ایک زمانہ میں مرض کے
 مناسب حال تھا۔ دوسرے زمانہ میں ویسا نہیں رہتا۔ کیونکہ اس وقت
 مریض کی طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ اگر طبیب ایک نیا نسخہ تجویز کرے
 اور ہم اُسی پہلے نسخہ کے پیچھے لگے رہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ
 طبیب پر ہمارا ایمان نہیں اور ہم اُس پر بھروسہ نہیں کرتے۔
 یہودیوں کو اس بات کے سننے سے صدمہ ہوگا کہ کچھ معالجات
 جو حضرت موسیٰ نے تین ہزار برس قبل دنیا کی بیماریوں کے لئے دئے تھے
 اب وہ بے کار اور بے وقت ہیں۔ عیسائی بھی یہ سن کر دنگ رہیں گے کہ
 حضرت محمد کے ذریعہ یہ ضروری تھا کہ ان باتوں میں کچھ اضافہ کیا جانے

جو حضرت عیسیٰ نے بتائی تھیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ سن کر سوچ ہو گا کہ حضرت باب یا حضرت بہاؤ اللہ کو حضرت محمد کے احکام بدلنے کا اختیار تھا۔ مگر اہل بہاؤ کا عقیدہ ہے کہ خدا کی تہی عبادت سے یہ مراد ہے کہ اس کے سب ظہورات یعنی پیغمبروں پر ایمان ہو اور اس کے آخر ترین احکام کے جو صاحب زمان گئے ذریعہ دیئے گئے ہوں صحیح معنوں میں مطیع ہوں۔ صرف اسی قسم کی عبادت سے سچا اتحاد حاصل ہو سکتا ہے۔

ظہورِ اعظم | کل انبیاء کرام کی مانند حضرت بہاؤ اللہ نے بھی اپنے مشن کو نہایت صاف اور سادہ الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ لوحِ اقدس میں جو خاص کر عیسائیوں کے لئے نازل ہوئی تھی فرمایا ہے:-

” بیشک باپ آگیا ہے اور اس نے اس کو پورا کر دیا ہے جس کا ہمیں ملکوت الہی میں وعدہ دیا گیا تھا۔ یہی وہ کلمہ ہے جسے بیٹے نے چھپایا تھا جب اس نے ان سے جو اس کے جو گردِ صبح تھے یہ کہا تھا کہ تم ابھی اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب مقررہ وقت حتم ہوا اور وہ گھڑی آن پہنچی تو وہ کلمہ افقِ مشیت سے روشن ہو گیا۔ اسے اُمتِ لیسرا (یعنی عیسائیوں) خبردار ہو۔ اسے لیسرا نہ ڈالو بلکہ اس کا دامن مضبوط پکڑو۔ یہ تمہارے لئے اُن سب باتوں سے بہتر ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں۔ بیشک روحِ الحق حقیقت کی جانب رہنمائی کرنے کے لئے آگیا ہے۔ سچ مانو کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ بلکہ اس خدا نے علیم و حکیم کی طرف سے

کہتا ہے۔ یہی وہ موعود ہے جس کے جلال کی تعریف فرزند
نے کی تھی..... اے اہل زمین جو کچھ تم لئے جیتے ہوئے
ترک کرو۔ اور اس کو پکڑو جس کا حکم تمہیں اس نے دیا ہے
جو قوت کا مالک اور وفا کا سرچشمہ ہے۔“

نوح پوپ میں جو ستم لڑ میں اڈر یا نڈل میں نازل ہوئی تھی فرمایا ہے:-
”جنہاں ایسا نہ ہو کہ ذکر تجھے مذکور سے روکے اور عبادت
تجھے معبود سے دور رکھے۔ قادر اور غلام پروردگار کو دیکھو۔ وہ
دنیا کو زندہ کرنے کے لئے اور اہل زمین کو متحد کرنے کے لئے
آیا ہے۔ اے لوگو! مطلع وحی کی طرت بڑھو اور لمحہ سے کم
کے لئے بھی توقف نہ کرو کیا تم انجیل کو پڑھتے ہو اور رب
جلیل کو پہچان نہیں سکتے؟ اے جامعیت علماء! یہ تمہارے لئے
مناسب نہیں ہے۔ کہہ۔ اگر تم اس امر کا انکار کرتے ہو تو
پھر کون سی دلیل سے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو وہ دلیل
پیش کرو.....“

جس طرح ان الواح میں عیسائیوں کو بتلایا گیا ہے کہ انجیل کے وعدے
اور اس کی پیشینگوئیاں پوری ہو گئیں۔ اسی طرح مسلمانوں۔ یہودیوں
زرشتیوں اور دیگر ادیان کے ماننے والوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی
آسمانی کتابوں کے وعدے آج پورے ہو گئے۔ آپ کل انسانوں کو
خدا کی بھیڑیں کھک پکارتے ہیں جو اب تک مختلف گھٹوں میں جٹی ہوئی اور
مختلف ریوڑوں میں رہتی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی تداء خداؤ
قدیر کی نڈا ہے۔ جو نیک گڈر یا ہے۔ جو وقت کے پورا ہونے پر اپنی
بکھری ہوئی بھیڑوں کو ایک گٹھے میں جمع کرنے اور ان میں سے ہر قسم کی
رکا دلوں کو دور کرنے کے لئے آیا ہے تاکہ وہ ایک گٹھ ہوں اور ان کا ایک

گلہ بان ہو۔

ایک نئی صورت حال

انبیاء کے درمیان حضرت ہستیاؤس کا درجہ بے نظیر اور لاثانی ہے۔ کیونکہ آپ کے ظہور کے زمانہ میں دنیا کی حالت بھی بے نظیر اور بے مثل ہے۔ دین۔ علم۔ ہنر اور تمدن کے ایک پلمے اور گونا گوں ارتقائی عمل کے بعد دنیا اب اتحاد کے لئے تیار ہے۔ وہ رکاوٹیں جن کے سبب پہلے دوروں میں اتحادِ عالم ناممکن تھا حضرت ہستیاؤس کے ظہور کے وقت لڑکھڑا رہی تھیں۔ اور کائنات میں آپ کی پیدائش کے بعد سے خصوصاً آپ کی تعلیمات کے نشر کے زمانہ سے یہ رکاوٹیں ایک تختہ انگیر طریقہ سے لمبا میٹ ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو مگر اس حقیقتِ واقعہ میں کسی کو شک و شبہ نہیں۔

پہلے انبیاء کے زمانوں میں صرف جغرافیائی رکاوٹیں ہی اتحادِ عالم کو روکنے کے لئے کافی تھیں۔ یہ رکاوٹیں اب سب کی سب دور ہو گئی ہیں۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ انسان پاتال والوں سے بھی باسانی اور نہایت سرعت سے بات چیت کر سکتا ہے۔ جو چیزیں یورپ میں آج واقع ہوتی ہیں وہ کل کل بر اعظموں کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور امریکہ میں اگر کوئی تقریر آج کی جاتی ہے تو وہ کل یورپ۔ ایشیا اور افریقہ میں پڑھ لی جاتی ہے۔

دوسری بڑی رکاوٹ زبان کا اختلاف تھا۔ غیر زبانوں کی عام تعلیم و مطالعہ کے ہم رہیں سنت ہیں کہ یہ رکاوٹ بھی ایک بڑی حد تک دور ہو چکی ہے۔ اور یہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ بہت جلد ایک بین الاقوامی امدادی زبان اختیار کر لی جائے گی جو دنیا کے مدارس میں پڑھائی جائے گی تب یہ تکلیف بھی پورے طور سے رفع ہو جائے گی۔

تیسری بڑی رکاوٹ دینی تعصب اور تنگدلی تھی۔ یہ بھی مٹ رہی ہے۔

انسانوں کے دل زیادہ کشادہ ہو رہے ہیں۔ لوگوں کی تربیت، فرقہ پرست علمائے دین کے ہاتھوں سے مخلوق جا رہی ہے اور سنئے اور آزادانہ خیالات کو اب بالکل علیحدہ رہنے والے اور قدامت پرست لوگوں میں بھی پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔

اس طرح حضرت بہاء اللہ سب سے پہلے پیغامبر ہیں جن کا پیغام نسبتاً چند ہی سال کے عرصہ میں دنیا کے ہر حصہ میں پھیل گیا ہے بہت جلد حضرت بہاء اللہ کی ضروری تعلیمات اُن کتابوں سے جو آپ پر نازل ہوئی ہیں ترجمہ ہو کر ہر مرد و عورت اور بچے کو جو پڑھ سکتا ہے بلا واسطہ مل سکیں گی۔

امرِ بہائی کی کاملیت | ادیانِ عالم میں امرِ بہائی اپنی مستند کتابوں کے لحاظ سے بے نظیر اور بے مثل ہے۔ ہم

حضرت مسیح - حضرت موسیٰ - حضرت نوح علیہ السلام - حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جو تحریرات منسوب کر سکتے ہیں وہ محدود ہے چند ہیں۔ اور بہت سے اہم مسائل کا کوئی عملی جواب نہیں ملتا۔ بہت سی تعلیمات جو ان بانیانِ ادیان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں قابلِ وثوق نہیں ہیں۔ اور ان میں سے اکثر بعد کے زمانوں میں مسیحیان کے ساتھ مخلوط کی گئی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس قرآن اور ایک بہت بڑے ذخیرہ احادیث کے ذریعہ اُن کے بانی دین کی زندگی اور تعلیمات کا مستند ذخیرہ موجود ہے۔ مگر حضرت محمد خود امتی تھے اور آپ کے اولین پیرو بھی اکثر اُن بڑھ سکتے۔ آپ کی تعلیمات کو کھنے اٹھ پھیلانے میں جو طریقے اختیار کئے گئے تھے۔ وہ کئی طرح غیر اطمینانی تھے۔ اس لئے کثیر التعداد احادیث و اخبار قابلِ وثوق نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ وہی ہوا جو پہلے ادیان میں ہوا تھا۔ کہ مختلف تفاسیر اور متضاد آراء باہمی کشمکش کا باعث ہوئیں اور اسلام کو بہت سے فرقوں میں تقسیم کر دیا۔

اس کے برعکس حضرت باب اور حضرت بہاء اللہ پر پیشہ کلمات ایسی نازل

ہوئے جو اپنی فصاحت و بلاغت اور نفوذ و قوت میں بے نظیر ہیں۔ چونکہ دونوں کو ظہور کے بعد عام پبلک میں تقریر کرنے سے روکا گیا اور انہوں نے اپنی زندگیوں کا اکثر حصہ قید و نظر بندی میں گزارا۔ اس لئے انہوں نے اپنا وقت عموماً لکھنے میں صرف کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحائف آسانی کے استناد کی خوبی کے لحاظ سے امر بہائی اپنے سے پہلے ادیان سے بہت بڑھکر ہے۔ بہت سے مسائل و حقائق کی جن پر پہلے ادیان میں یوں ہی دھندلی سی روشنی ڈالی گئی تھی ان کی نہایت سادہ اور مکمل تشریح دی گئی ہے اور صداقت کے ان دائمی اصول کو جن کی تمام انبیاء نے تعین فرمائی ہے ان مسائل کے حل کرنے میں منطبق کیا ہے جو موجودہ دنیا کے سامنے پیش ہیں، مسائل جو نہایت ہی پیچیدہ اور گوناگون ہیں اور جن میں سے اکثر پہلے انبیاء کے زمانوں میں سننے میں بھی نہ آئے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ وحی آسانی کا یہ مستند ذخیرہ 'زمانہ آئندہ میں غلط فہمیوں کو روکنے اور زمانہ ماضی کی گتھیوں کو جو مختلف فرقوں کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتیں' سلجھانے میں ایک بہت قوی اثر و نفوذ دکھائے گا۔

بہائی ميثاق | امر بہائی ایک اور طرح بھی بے مثل و بے نظیر ہے۔ حضرت بہاء اللہ نے اپنے صعود سے پہلے بتکار ایک

ميثاق لکھا۔ جس میں آپ نے اپنے سب سے بڑے فرزند عبد البہار کو جنہیں آپ اکثر 'عزیز' یا 'عزیز اعظم' کے نام سے منسوب فرمایا کرتے تھے اپنی تعلیمات کا مستند مترجم و مفسر مقرر فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ جو تشریح یا تفسیر آپ فرمائیں ان کو بھی ایسا ہی ماننا لازمی ہے جیسے حضرت بہاء اللہ کے کلمات مبارکہ کو اپنی آخری وصیت میں آپ فرماتے ہیں:-

”اس پر جو کتاب اقدس میں نازل ہوا غور کرو۔ جب میرے ظہور کا سمندر خشک ہو جائے اور کتاب آغاز اپنے انجام کو پہنچ جائے

تو من ارادہ اللہ کی طرف توجہ کرو جو اس صلہ قدیم سے ظاہر ہوا،
 اس آیہ مبارکہ سے مراد عظیم اعظم ہے۔
 روحِ نعسن میں جس میں آپ حضرت عبداللہ کے مقام کو ظاہر کرتے ہیں
 فرمایا ہے۔

اے لوگو! ظہورِ نعسن کے لئے خدا کی تعریف کرو۔ کیونکہ تم پر یہ نیکی
 انتہائی عنایت اور کامل ترین برکت ہے۔ اسی کے ذریعہ ہر ایک
 بوسیدہ ہڈی میں جانِ ڈال دی گئی ہے۔ جو کوئی اس کی طرف توجہ
 کرے گا بیشک وہ خدا کی طرف توجہ کرے گا اور جو کوئی اس سے منع
 پھرے گا وہ میرے جہاں سے منع پھرے گا۔ میری محبت کا
 منکر ہوگا اور ان میں سے گنا جائے گا جو گنہگار ہیں۔

حضرت بہار اللہ کے صعود کے بعد حضرت عبداللہ کو اپنے گھر پر اور اپنے
 طویل سفر میں دنیا کے ہر ملک ہر خال کے لوگوں کی ملاقات کے بغیر متوقف نہ
 آپ نے ان سب کے سوالات کو ان کی مشکلات اور ان کے اعتراضات کو
 سنا اور ان کے شافی جواب دے دیے جو نہایت حفاظت کے ساتھ تحریرات
 میں ثبت کئے ہوئے محفوظ ہیں۔ متواتر کئی سال تک حضرت عبداللہ
 تعلیمات مبارکہ کو سمجھاتے اور موجودہ زندگی کے مشکل مسائل کے سلجھانے میں
 ان کے عملی انطباق کو ظاہر فرماتے رہے۔ آپ کے پیروؤں کے درمیان
 جو کچھ بھی اختلاف رائے ہوتا وہ اسے آپ کے پاس بیجاتے اور آپ اس کا
 مستند فیصلہ سناتے۔ اس طرح آئندہ آنے والی غلط فہمیوں کا خطرہ بھی بہت کم
 ہو گیا ہے۔

حضرت بہار اللہ نے یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ حضرت عبداللہ کے صعود
 کے بعد ایک بیعت العدل یعنی ایک بین الاقوامی روحانی مجلس قائم کی جائے۔
 جس میں تمام دنیا کے بہائیوں کے نمائندے شامل ہوں جو امری معاملات

اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اس کی تمام سحر کلمات پر قابض ہوں اور اُن میں یکسانیت قائم رکھیں۔ اختلاف اور فرقہ بندی کا سد باب کریں۔ اور تعلیمات مبارکہ کو ملاوٹ اور تاویلات سے بچائیں۔

علاوہ ازیں حضرت بہاء اللہ نے صریح الفاظ میں منع فرمایا ہے کہ آپ کے کلمات کے معنی حضرت عبدالبہاء اور آپ کے بعد بین الاقوامی بیت العدل کے سوا اور کوئی نہ کرے۔ کتاب اقدس میں فرمایا ہے کہ آیات مبارکہ کے جو معانی اور تفصیلات لفظ صریح کے خلاف ہوں انکو ہرگز نہ مانا جائے۔ ہزار یا ہزاروں سال کے بعد ظلم بہاء اللہ میں ایک دوسرا ظہور اپنی منہبہری کے صریح ثبوت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ مگر اس وقت تک حضرت بہاء اللہ اور حضرت عبدالبہاء کا کلام اور بین الاقوامی بیت العدل کے فیصلہ جات وہ مستند ہدایت ہیں جس کی طرف اہل بہاء کا توجہ کرنا لازم ہے۔ کوئی بیانی اس بات کا مجاز نہیں کہ وہ کسی مفروضہ البہام یا تعلیمات کی کسی خاص تفسیر کی بنا پر ایک علیحدہ فرقہ کھڑا کرے۔ ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا ناقص یعنی خدا کے ساتھ عہد کو توڑنے والا خیال کیا جائیگا۔ حضرت عبدالبہاء فرماتے ہیں :-

امراۃ کا ایک دشمن وہ شخص ہے جو حضرت بہاء اللہ کے کلام کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح اپنی قابلیت کے مطابق اُن کے معنوں پر رنگ چڑھاتا ہے اور اپنے گرد کچھ پیرو جمع کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے اور امراۃ میں مناقشہ ڈالنے کے لئے ایک نہا فرقہ کھڑا کرتا ہے۔

(سٹار ادت دی ولٹ جلد ۳ صفحہ ۸)

ایک دوسری لوح میں آپ فرماتے ہیں :-

سہ بین الاقوامی بیت العدل کے شلق دھجھ پندھواں باب۔

”یہ لوگ ذفرۂ بندی پڑھانے والے، اُس جھاگ کی مانند ہیں جو سطح سمندر پر جج ہوتی ہے۔ بھر میثاق سے ایک لہر اٹھ گئی اور ملکوت الہی کی قوت کے ذریعے اس جھاگ کو دور کرنا ہے پر جابھینگئی..... یہ مکروہ خیالات جو شخصی اغراض اور بند ارادوں سے پیدا ہوتے ہیں سب لٹیا لٹیا ہو جائیں گے۔ مگر میثاق الہی قائم اور محفوظ رہے گا“ (سارادنت دی دیٹ جلد صفحہ ۹)

انسان اگر دین کو ترک کرنا چاہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں کہ خدا خود کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ روحانی بنے انسان کے لئے اپنی مرضی کو کام میں لانا ضروری ہے ”مگر میثاقِ روحانی اہل بہار کے اندر ذفرۂ بندی کو صریح طور پر نامکمل بناتا ہے۔“

امر بہائی میں پیشہ ور مذہبی پیشوا نہیں | شریعت بہائی کی ایک اور خصوصیت خاص طور سے

قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں پیشہ ور مذہبی پیشوائی جائز نہیں۔ مبلغین کے اخراجات کے لئے اپنی خوشی سے اگر کوئی کچھ دے تو اس کی اجازت ہے۔ اور بہت سے اہل بہار اپنا سارا وقت خدمتِ امر میں صرف کرتے ہیں۔ مگر ہر بہائی پر یہ واجب ہے کہ وہ تبلیغ اور دیگر تحریکات میں اپنی قابلیت اور استعداد کے مطابق حصہ لے۔ کوئی خاص جماعت اس بات کے لئے مخصوص نہیں کی گئی کہ وہ مذہبی پیشوائی کریں یا ان کے سے اختیارات رکھیں۔

پہلے زمانوں میں مذہبی پیشواؤں کا ہونا ضروری قرار دیا جاتا تھا۔ کیونکہ لوگ ان پڑھ ہوتے تھے اور اپنی مذہبی تعلیم اور مذہبی رسم و رواج کی ادائیگی اور عدالت و انصاف کے کاموں کے لئے مذہبی پیشواؤں کے محتاج ہوتے تھے اب زمانہ بدل گیا ہے۔ تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے اور جب حضرت بہاؤ اللہ

کے احکام پر عملدرآمد شروع ہو جائے گا تو دنیا کا ہر ایک لڑکا اور لڑکی جیسی کہ چاہئے ویسی تعلیم پایا کر بیٹھے۔ اس طرح ہر فرد واحد کلام الہی کو پڑھ سکیگا۔ اور بذاتِ خود سرچشمہ سے اپنے لئے آبِ حیات حاصل کیا کرے گا۔ مفصل رسوم و رواج جن کی ادائیگی کے لئے ایک خاص پیشے یا فرقے کی خدمات کی ضرورت پڑے، امرِ بہائی میں نہیں ہیں۔ اور عدالت و انصاف ان حکام کے سپرد کیا گیا ہے جو اس مقصد کے لئے مقرر کئے گئے ہوں۔

بچے کے لئے معلم کا ہونا لازمی ہے۔ مگر ایک سچے استاد کا نصب العین یہ ہوگا کہ وہ شاگرد کو استاد کی ضرورت سے مستثنیٰ کر دے۔ یعنی وہ اُسے اس قابل بنادے کہ وہ چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اپنے کانوں سے سنے اور اپنی عقل سے سمجھے۔ اسی طرح جب تک نوعِ انسان اپنے بچپن میں تھی، پیشہ ور مذہبی استاد لازم تھے۔ مگر ان کا اصل کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اپنی ضرورت سے مستثنیٰ کر دیں۔ اور لوگوں کو اس قابل بنادیں کہ وہ روحانی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اپنے کانوں سے سنیں اور اپنی عقل سے سمجھیں۔ اب ان مذہبی استادوں کا کام ختم ہو چکا ہے اور بہائی تعلیمات کا نصب العین اب یہ ہے کہ ان کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور لوگوں کو سوائے خدا کے اور سب سے مستثنیٰ بنادے۔ تاکہ وہ بذاتِ خود اُس کی یعنی اُس کے ظہور کی طرف متوجہ ہوں۔ جب سب ایک مرکز کی طرف توجہ کریں گے تب گمراہی اور غلط فہمیاں نہ رہیں گی۔ اور جس قدر سب مرکز کے قریب آتے جائیں گے اُسی قدر وہ ایک دوسرے کے قریب اور متحد ہوتے جائیں گے

نوائے باب

حقیقی تمدن

”اے خدا کے لوگو! اپنے آپ سے ہی مشغول نہ ہو
عالم کی بہبودی اور لوگوں کی تربیت کی طرف بھی متوجہ ہو
(حضرت ہبآء اللہ)

دین تمدن کی بنیاد ہے | بہائی عقیدے کے مطابق انسانی زندگی کے انفرادی اور معاشرتی مسائل لیے پیچیدہ ہیں کہ معمولی عقل انسانی تنہا انہیں حل کرنے پر قادر نہیں۔ مقصدِ حیات سے وہ خدا کے عظیم ہی پری طرح واقف ہے۔ اور وہی یہ جانتا ہے کہ یہ مقصد کس طرح حاصل ہو سکتا ہے انبیائے کرام کے ذریعے وہ انسانوں کو انسانی زندگی کی حقیقی منزل مقصود سے آگاہ کرتا ہے اور انہیں ترقی کا سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس لئے ایک حقیقی تمدن کے استعمار کا انحصار انبیائے کرام پر جو کلام نازل ہو اس کی وفادارانہ اطاعت پر ہے۔ کلماتِ فردوسیہ میں فرمایا ہے:-

”دین جہان کے انتظام اور مخلوقات کے اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ارکانِ دین کی کستی نے جاہلوں کی ہمت کو بڑھا رکھا ہے اور انہیں منہ پھٹ اور مستکبر بنا دیا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جس قدر دین کا بلند مرتبہ

گھٹایا جائے گا اُسی قدر شریروں کی غفلت بڑھے گی جس کا
آخر نتیجہ فساد اور بد نظمی ہے
اہل مغرب کے طرز تمدن کو دیکھو کہ اُس نے تمام دنیا میں
کیسی کھلبلی ڈال دی ہے۔ بیشمار ہندوگان خدا جہنمی ہتھیاروں
کی نذر ہوئے اور ایسی بے رحمی سے قتل ہوئے کہ نہ کبھی
دنیا کی آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی۔ لیکن اِن
زبردست اور قوی فسادوں کی اصلاح بجز اس کے ممکن
نہیں کہ دنیا کے تمام فرقے ایک خیال یا ایک مذہب کے
سایہ کے نیچے ہو جائیں۔ لے اہل تہا! ہر ایک
حکم جو آسمان سے نازل ہوا ہے دنیا کی حفاظت کے لئے
ایک مضبوط قلعہ ہے۔“

یورپ کی موجودہ حالت اِن کلمات کی جو کئی سال پہلے نازل ہوئے تھے
بوتی ہوئی گواہ ہے۔ کلمات الہی سے بے پرواہی اور بے دینی کے دور دورہ
کے ساتھ ساتھ زبردست فساد اور تباہی بھی پھیل رہی ہے۔ بجز قلوب اور
مقاصد کی تبدیلی کے جو ایک سچے دین کی حقیقی خاصیت ہے دنیا میں اصلاح
کا ہونا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔

کلمات مکتونہ کی چھوٹی سی بیاں میں جس میں حضرت بہار اللہ
عَدَل تہنات انبیاء کا جوہر بیان فرماتے ہیں آپ کی پہلی نصیحت
ہر شخص کی انفرادی زندگی کے بارے میں یہ ہے کہ :-

”ایک نیک۔ پاک اور متور دل کا مالک بن۔“ اور دوسری نصیحت
سچی معاشرتی زندگی کا بنیادی اصول ہمیں بتاتی ہے۔ فرمایا ہے :-
انصاف مجھے سب چیزوں سے پیارا ہے۔ اگر تو مجھے چاہتا ہے
تو اسے مت بھول۔ اس کے ذریعہ تجھے ایسی قوت ملیگی

کہ تو اشیاء کو دوسروں کی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنی
آنکھوں سے دیکھے گا۔ دُنیا کو کسی دوسرے شخص کے علم
سے نہیں بلکہ اپنے علم سے جانے لگا۔

معاشرتی زندگی کا پہلا اصول یہ ہے کہ افرادِ جمع کو جھوٹ سے
اور صیغ کو غلط سے تمیز کرنے اور اشیاء کے حقیقی تناسب کو دیکھنے
کے قابل ہوں۔ روحانی اور معاشرتی کوتاہ نظری کا سب سے بڑا
سبب اور اچھائی ترقی کا سب سے بڑا دشمن خود غرضی ہے۔ ایرانی
زندہ ہستی بہائوں کی ایک لوح میں فرمایا ہے۔

”اے سپرانِ فراست! چھوٹی سی بہین ہلک آنکھ کو
دُنیا و مافیہا کے دیکھنے سے باز رکھتی ہے۔ اب اس سے
تم اندازہ لگاؤ کہ حرص و آز کا پردہ جب دل کی آنکھ پر پڑ جائے
تو کیا نتیجہ ہوگا۔ اے لوگو! حرص و حسد کی تاریکی اذکارِ روح
کو اسی طرح سے چھپائے رکھتی ہے جیسے بادل سورج کی
کمرنوں کو چھپائے رکھتا ہے۔“

مذمتِ مدید کے تجربات اب آخر کار انسان کو انہیا کی اس تعلیم کی
صدائیت کا یقین دلاتے جا رہے ہیں کہ خود غرضانہ خیالات اور عمل
درحقیقت اجتماعی مصیبت کو سر پر لاتے ہیں۔ اور اگر انسان
بے شرمی کی موت مرنا نہیں چاہتے تو ہر ایک کا یہ فرض ہو کہ وہ اپنے
پڑوسی کی چیزوں کو اُسی نظر سے دیکھے جس نظر سے اپنی سب چیزوں کو
دیکھتا ہے۔ اور اپنے مفاد کو کل نوع کے مفاد کے ماتحت رکھے۔

کلماتِ فردوسیہ میں حضرت بہاؤ اللہ نے فرمایا ہے:-

اے آدم زاد! اگر تیری نظر خدا کے فضل پر ہے تو اپنے
نفع کا حنیال چھوڑ اور لوگوں کو نفع پہنچا۔ اور اگر تیری نظر

اُس کے دل پر ہے تو جو تو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی
اوروں کے لئے بھی پسند کر۔

حکومت | اُن بنیادی اصولوں کو جو آئندہ ہزار یا ہزاروں سال تک
دھتک ایک دوسرا عجیب تازہ وحی آسانی کے ساتھ
نہیں آتا، حقیقی تمدن کی بنیاد ہونگے نہایت صراحت کے ساتھ بیان فرماتے
ہوئے حضرت بہار اللہ نے اجتماعی زندگی کے جزئیات کے لئے کوئی
مقررہ قوانین نافذ نہیں فرمائے۔ ہینٹ اجتماعیہ کے ارتقاء کے لئے ضروری
ہے کہ ایسے قوانین مقتضیات وقت کے مطابق ہمیشہ بدلتے رہیں۔ اور
امر بہائی کے بانی نے جو قاعدہ تجویز فرمایا ہے، اُس میں اس اقتضاء کا
پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ حضرت بہار اللہ اگرچہ کسی خاص طرز حکومت پر
زور نہیں دیتے مگر آپ نے دستورِ ملوکیت کی تلقین فرمائی ہے۔
بشارات میں فرماتے ہیں :-

”اگرچہ جمہوریت کا فائدہ ہر خاص و عام کو پہنچتا ہے لیکن بادشاہوں
کی شوکتِ خداقانی کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اِس لئے ہم
اِس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جہان کے ملک اِس سے محروم
رہیں۔ اگر مدبرین اِن دونوں کو جمع کر لیں تو انہیں خدا بخالی
کے ہاں بڑا احسان ملے گا۔“

ایک موقع پر اِس معاملہ پر گفتگو کرتے ہوئے جب مصنف کتاب
(یعنی ڈاکٹر ایلینٹ) بھی موجود تھا حضرت عبدالبہار نے جو کچھ فرمایا
اِس کا خلاصہ یہ ہے :-

شخصی یا استبدادی ملوکیت بُری ہے۔ جمہوری طرز حکومت
جیسا کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ہے اچھا ہے مگر دستوری
ملوکیت بہتر ہے۔ کیونکہ اِس میں جمہوریت اور ملوکیت دونوں کی

خوبای پائی جاتی ہیں۔ جو شہرست بادشاہ کی ہوتی ہے وہ اس پریزیڈنٹ کی نہیں ہوتی جو کچھ سالوں کے لئے منتخب کیا جاتا ہے۔ ملکیت باپ سے بیٹے کو ملنی چاہئے۔ اس سے حکومت کو ایک استمرار اور استقرار حاصل ہوتا ہے۔ جو جمہوریت میں نہیں ملتا۔ ہر چند سالوں کے بعد جب پریزیڈنٹ کا انتخاب ہوتا ہے تو تمام ملک سیاسی فسادوں اور ہیجان میں غرق ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ملک میں عدالت کا قائم رہنا محال ہے۔

سوال۔ اگر بادشاہ نالایق نکلے تو کیا پارلیمنٹ کو اسے تخت سے اتار دینے کا اختیار ہوگا؟

جواب۔ بیشک پارلیمنٹ اس کو تخت سے اتارنے اور اس کی جگہ دوسرے کو تخت پر بٹھانے کی مجاز ہوگی۔ دوسری ملکیت کے طرز حکومت میں بادشاہ کو قوانین بنانے کا کوئی اختیار نہ ہوگا۔ کاہنہ اور پارلیمنٹ سب معاملات کو طے کیا کریگی۔

سوال۔ وراثتی ملکیت کے ساتھ کیا وراثتی استقرار بہت بھی ضروری ہے؟

جواب۔ جو ملک کی مناسب خدمت کرنا ہے۔ اس کی مناسب عزت کرنا ضروری ہے۔ مگر کوئی اس بات کا دعویدار نہیں ہو سکتا کہ اس کی عزت و حرمت اس لئے ہونی چاہئے کہ اس کا باپ مثلاً ایک بڑا جرنیل تھا۔ جو شخص قوم کی خدمت نہیں کرتا وہ کسی عزت کا مستحق نہیں۔ اس کے باپ کی خاطر اس کی عزت کیجائے تو کیجائے مگر جہاں تک عہدوں کا تعلق ہے اسے ان کے لئے کوئی ترجیح نہیں دینی چاہئے۔“

حکومت کا کام قانون کو انصاف اور غیر جانبداری کے ساتھ جاری کرنا

حضرت عبدالہیاء فرماتے ہیں:-

”قانون کی نظر میں سب انسان یکساں ہیں اور اس کا نفاذ عام ضروری ہے۔۔۔۔۔ جب مشرقی اور مغربی دنیا ملے ہر ایک ملک میں اکابر انصاف کا دور دورہ ہو جائے گا تب دنیا ایک خوبصورت بہشت بن جائے گی۔ ہر خدا کے بندے کا حق اور اس کی یکساںیت قائم ہو جائے گی۔ نوع انسانی کے ٹھوس اتحاد کا سنہری خیال اور حقیقی اخوت حاصل ہو جائے گی۔ اور آفتاب صداقت کا شاندار نور تمام انسانوں کی ارواح کو منور کر دے گا۔“

سیاسی آزادی | حضرت بہار اللہ نے اگرچہ مقامی۔ قومی اور بین الاقوامی شعبوں میں دستور کی حکومت کی تلقین فرمائی ہے

مگر آپ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان انفرادی اور اجتماعی ترقی کے ایک اعلیٰ درجہ تک نہیں پہنچتے اس وقت تک اس قسم کی حکومت کا ہونا ناممکن ہے۔ جاہل لوگوں کو جو اپنی نفسانی خواہشات کے بندے ہوں اور عمومی معاملات کو چلانے کے نااہل ہوں یکمیر تہ ہی خود اختیاری حکومت دیدینا تباہی کا باعث ہوگا۔ آزادی سے بڑھکر ان لوگوں کے لئے جو اس کا دانشندانہ استعمال نہیں جانتے کوئی چیز خطرناک نہیں۔ کتاب اقدس میں فرمایا ہے:-

ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ آزادی کے جو یا ہیں اور اسپر فخر کرتے ہیں۔ مگر یہ لوگ صریح جہالت میں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے آزادی کا نتیجہ ہیمجان ہوتا ہے جس کی آگ بجھائے نہیں سکتی۔ اس طرح تمہیں علیم و حکیم خدا آگاہ کرتا ہے۔ جانو! کہ آزادی مطلق کے مظاہر حیوان ہیں۔ انسان کے لئے لازم ہے کہ وہ قوانین کے تحت میں رہے جو

اُسے اُس کے اپنے نفس کی جہالت سے اور دغا باز
لوگوں کے فریب سے محفوظ رکھیں۔ آزادی، انسان کو
ادب و وقار کی عزت سے عاری کر دیتی ہے اور اُسے
رذالت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسانوں کو بھیروں کا ایک
گلدھنڈہ تصور کرو۔ ان کے لئے ایک گلدھنڈہ بان لازمی ہے۔ میں
سچ کہتا ہوں کہ یہ عین حق ہے۔ اور حق کے بعد سوا کچھ نہیں
ہے اور کچھ نہیں۔ ہم آزادی کی بعض حالات میں اجازت دیتے
ہیں مگر ہر حالت میں نہیں۔ کہہ دے آزادی میرے احکام
کے ماتھے میں مضمر ہے اگر تم ان میں سے ہو جاؤ جو جانتے
ہیں۔ اگر لوگ اس کی اطاعت کریں گے جو ہم نے آسمان وحی
سے نازل فرمایا ہے تو وہ اپنے نفس کو کامل آزادی میں
پائیں گے..... کہہ دے کہ آزادی جو تمہارے لئے فائدہ بخش
ہے وہ خدا کے برحق کی بندگی میں ہے۔ اور جو اس کی حلاوت
کو کچھ لیتا ہے وہ زمین و آسمان کی بادشاہت کے بدلے بھی
اس کو نہیں دیتا۔“

گری ہوئی اور پسندیدہ اقوام کی حالت کو سدھارنے کے لئے خلائی تعلیمات اکسیر
حکم رکھتی ہیں۔ جب اقوام اور سیاست دان ہر دو ان کو اختیار کرنا سیکھ لیں گے
تو وہ میں ہر قسم کے بندھنوں سے آزاد ہو جائیں گی۔

حکام اور رعایا | حضرت ہبسا، اللہ ظلم و ستم کو نہایت شدت کے ساتھ
حرام قرار دیتے ہیں۔ کلمات گنگونہ میں فرمایا ہے:-

”اے ظالمان! ارض! اپنے ہاتھوں کو ظلم سے کھینچ لو کیونکہ میں
نے قسم کھائی ہے کہ میں نا انصافی کو کبھی معاف نہ کروں گا۔“
وہ لوگ جن کے سپرد قوانین کے بنانے اور نافذ کرنے کا کام ہے انکو چاہیے کہ

” مشورت کے رشتے کو مضبوط پکڑیں اور پھر جو باتیں بندوں کی حفاظت، خوشحالی، بہبودی و اطمینان کا سبب ہوں ان کو اختیار کریں۔ کیونکہ یہ کام اگر کسی اور طرح کیا جائے گا تو بد امنی اور جھگڑے کا موجب ہوگا۔“
(نوح العالم)

لوگوں کے لئے بھی فرما رہے ہیں کہ وہ عادل حکومت کے وفادار اور مطیع رہیں۔ ان کو لازم ہے کہ وہ قوم کے معاملات کو بہتر بنانے کے لئے تعلیمی وسائل اور نیک نمونہ کی قوت کو اپنا آلہ کار بنائیں۔ حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں: ”اہل بہار کو چاہئے کہ جس سلطنت کے زیر سایہ رہیں اس کی خیر خواہی کریں اور اس کے ساتھ صدق اور خلوص کا برتاؤ رکھیں اور اس کے مطیع رہیں۔“ (دبشرات)

”اے خدائی گروہ! اپنے وجود کو امانت اور دیانت کی پوشاک سے زینت دو۔ پھر اعمال اور اخلاق کے لشکروں سے اپنے پروردگار کی مدد کرو۔ ہم نے تم کو اپنی کتابوں، الواح جھینفوں اور سحریروں میں لڑائی جھگڑے اور مناد سے منع فرمایا ہے اور اس سے ہمارا مقصد کج بزم تہاری سرفرازی اور سر بلندی کے اور کچھ نہیں ہے۔“ (اشہادات)

تقریری و ترقی | کسی شخص کو کسی عہدے پر مقرر کرتے وقت اس عہدے کے لئے اس کی تقرری کا معیار اس کی اہلیت ہونی چاہئے اس ایک حقیقی مناسبت کے علاوہ اور رعایتیں مثلاً تفوق، معاشرتی یا مالی حالت، خاندانی لحاظ یا شخصی دوستی سب کی سب نظر انداز کر دینی چاہئے۔ اشارات میں حضرت بہاء اللہ نے فرمایا ہے:-

”اشراف پنجم۔ بادشاہوں کو چاہئے کہ اپنی رعایا اور حکام ماتحت کے حالات سے خبردار رہیں اور لوگوں کو عہدے ان کی کیاقت

اور قابلیت کے مطابق دیں۔ اس بات پر ہر ایک امیر اور بادشاہ
کا التفات کرنا لازم ہے۔ تاکہ امین کی جگہ خان اور نگہبان کی جگہ
کوئی ڈاکو غصب نہ کرے۔

ایک معمولی ساعز و حوض یہ ظاہر کر دے گا کہ جب اس اصول کو سب مان
لیں گے اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو ہماری معاشرتی زندگی میں ایک
حیرت انگیز تبدیلی واقع ہوگی۔ جب ہر شخص کو صرف وہی محدود دیا جائے گا
جس کے لئے اس کی لیاقت اور قابلیت اسے مستحق ٹھہراتی ہیں تو وہ اپنے کام
کو دل لگا کر کرے گا۔ اور اپنے کام میں ماہر ہو جائے گا جس سے خود اس کو
اور تمام دنیا کو بے انتہا فائدہ پہنچے گا۔

اقتصادی مسائل | بنیانی تعلیمات برائے ہندو دسے امیر و غریب
اقتصادی تعلقات میں اصلاح کی ضرورت اور نور
دینی ہیں۔ حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں:-

حالات عوام کا بددولت ایسا ہونا چاہئے کہ افلاس دنیا سے کم
ہو جائے اور ہر شخص جہانگیر تکمیل ہو اپنے درجہ اور حالت کے
مطابق آرام و آسائش سے زندگی بسر کر سکے۔ ہم دنیا میں دیکھتے
ہیں کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو دولت سے لدے ہوئے
ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو فاقہ سے مر رہے ہیں
ایک تو وہ ہیں جو عالیشان محلات میں رہتے ہیں اور دوسرے
ہیں جنہیں سر چھپانے کے لئے بھی جگہ میسر نہیں۔۔۔۔۔ معاملات کی

یہ حالت سراسر غلط ہے۔ اور اس کو درست کرنا لازمی ہے مگر مدہمعی حالات کا
کام نہایت ہوشیاری سے کرنا چاہئے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ
سب لوگوں کو ایک سا کر دیا جائے۔ ایسی یکسانیت محض ایک خیالی اور دہمی بات
ہے۔ یہ بالکل ناقابل عمل ہے۔ اگر یکسانیت قائم کی جائے تو یہ زیادہ دیر تک

نہیں رہ سکتی۔ اگر اس کا وجود عالم امکان میں آگیا تو پھر دنیا کا نظام بالکل درہم برہم ہو جائے گا۔ خدا نے پیدائش انسان میں یہی مقدر فرمایا ہے..... ایک بڑی فوج کی طرح بنی نوع انسان کو بھی جرنیل، کپتانوں، درجہ بدرجہ ماتحت افسروں اور سپاہیوں کی ضرورت ہے جو اپنے اپنے مقررہ فرائض کو ادا کریں ایک مرتب نظام کے لئے درجات کا ہونا قطعی لازمی ہے۔ فوج میں سب کتے سب جرنیل ہی نہیں ہو سکتے۔ یا صرف کپتان ہی ہوں یا سب سپاہی ہی ہوں اور کوئی ان میں صاحب اختیار نہ ہو۔“

چونکہ بعض تو بحساب دولت مند ہیں اور دوسرے انسانک حالت افلاس میں ہیں اس لئے ان معاملات کی درستی کے لئے ایک نظام کا ہونا لازمی ہے۔ دولت مند اور افلاس دونوں کی ایک حد مقرر کرنی لازمی ہے۔ افراط و تفریط دونوں بری ہیں..... جب ہم افلاس کو فائدہ کی حد تک پہنچا ہوا پاتے ہیں تو یہ امر اس بات کو یقینی بنا دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ظلم و ستم بھی ضرور موجود ہے۔ اقوام عالم کو جاہلے کہ وہ اس معاملہ کو جوش و خروش سے اپنے ہاتھ میں لیں اور وہ ان حالات کے بدلنے میں جو انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو چور چور کر دیتے والی ہے اور ان کو مفلسی کا شکار بنا دے ہوئے ہے دیر نہ کریں۔

دولت مندوں کو لازم ہے کہ وہ اپنی بیشتر دولت میں سے کچھ دیں۔ ان کو چاہئے کہ وہ اپنے دلوں کو نرم کریں اور ایک ترجمہ آمیز ذہنیت پیدا کریں اور ان پر مستمتوں کا خیال کریں۔ جو زندگی کی معمولی ضروریات کے بھی محتاج ہیں اس انتہائی دولت مند اور انتہائی احتیاج کو دور کرنے کے لئے ایک خاص قانون بنایا جائے۔ ملکیتیں اس عدالتی قانون کی جو سب کے ساتھ برابر کا انصاف کرتا ہے پر مبنی کریں۔ جیتک یہ نہ ہوگا شریعت الہی کی اطاعت نہ ہوگی۔“

(پیرس کے کچھ ڈاکٹری (دوسرا ایڈیشن صفحہ ۱۴۰)

دخل اور خرچ حضرت عبداللہؑ تجویز فرماتے ہیں کہ جہانگیر بنک ہونے کے ہر گاہوں یا ہر ضلع کے مالی معاملات کے انتظام کا اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں ہو اور اس کو لازم ہے کہ وہ مرکزی حکومت کے اخراجات کے لئے مناسب حصہ ادا کرے۔ محصول کا سب سے بڑا ذریعہ تدریجی انکم ٹیکس (آمدنی پر محصول) ہونا چاہئے۔ اگر کسی شخص کی آمدنی اس کے ضروری اخراجات سے زائد نہیں ہوتی تو اس پر ٹیکس نہ لگایا جائے۔ مگر ان سب حالات میں جن میں آمدنی ضروری اخراجات سے زیادہ ہوتی ہو ٹیکس ضرور عائد کرنا چاہئے۔ اور جتنی فالتو آمدنی بڑھتی جائے اتنا ہی ٹیکس بھی بڑھاتے جانا چاہئے۔

دوسری طرف اگر ایک شخص بیماری، قرض کی خرابی یا اور کسی سبب سے جس پر اس کو اختیار نہیں اتنا نہیں کما سکتا جو اس کے سالانہ اخراجات ضروری کے لئے کافی ہو تو ایسے شخص کو جس قدر اس کی ضرورت ہو خزانہ سے دیدیا جائے۔

آمدنی کے اور بھی ذرائع ہونگے مثلاً لاوارث جائدادیں۔ کانیں۔ دے ہوئے خزانے اور بطیب خاطر دیئے ہوئے چنڈے، اخراجات میں ضعیفوں۔ یتیموں۔ سکولوں۔ گشتوں اور بہروں کی امداد اور صحت عامہ کی قائم رکھنے کی مددیں ہوں گی۔ اس طرح ہر ایک کی آسائش اور بہبودی کا خاطر خواہ انتظام کیا جائے گا۔

خود اختیاری حصہ داری ”پائدار امن کے قیام کے لئے مرکزی تنظیم“ کے ادارے کے نام لوح میں جو

۱۹۱۹ء میں تحریر ہوئی حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں:۔
”حضرت بہاء اللہؑ کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص اپنی جائداد میں دوسروں کو بھی بطیب خاطر حصہ دار بنائے۔ یہ خود اختیاری حصہ داری (قانونی) کی بنیاد ہے“

بڑھکر ہے اور اس کی تہ میں یہ خیال کارفرما ہے کہ کوئی اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح نہ دے۔ بلکہ دوسروں کے لئے اپنے جان اور مال کو بھی منہا کر دے۔ مگر اس میں زبردستی سے ہرگز کام نہ لینا چاہئے کہ ایک قانون بنادیا جائے اور لوگوں کو زبردستی اس کی اطاعت کرنی پڑے بلکہ ایسا ہو کہ انسان خود بخود بخوشی تمام اپنے مال و جان کو دوسروں کے لئے تیار کرے اور اپنی مرضی سے غریب، کبے لئے خرچ کرے جس طرح ایران میں اہل بیتاء کرتے ہیں۔

کام کرنا سب کی فرض ہے | اقتصادی مسئلہ کے متعلق حضرت بہاء اللہ کا ایک بہت ہی اہم حکم یہ ہے کہ ہر ایک کی کسی نہ کسی مفید کام میں مشغول ہونا چاہئے۔ معاشرتی اچھتہ میں کھٹوؤں کی حاجت نہیں۔ ہیئت اجتماعہ میں کوئی تندرست مفت خوردے نہ ہوں۔ بشارت میں فرمایا ہے:-

”تم میں سے ہر ایک پر کسی نہ کسی صنعت یا مہر کا چل کرنا فرض ہے۔ تمہارا اس میں مشغول ہونا ہم نے خدا تعالیٰ کی عبادت کے برابر قرار دیا ہے۔ لوگو! خدا تعالیٰ کی رحمت اور اس کے الطاف پر غور کرو پھر صبح و شام اس کا شکر کرو۔

اپنے وقت کو فضول شغلوں اور سستی میں ضائع نہ کرو اور وہ کام کرو جس سے تمہیں بھی نفع پہنچے اور دوسروں کو بھی۔ اس لوح میں جس کے افق سے حکمت و بیان کا سورج چمکا رہا ایسا ہی حکم ہوا ہے۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ نعمت کے قابل وہ شخص ہے جو ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے اور دوسروں سے سوال کرے۔ سو تم اللہ پر جو مستبب الاسباب ہے

ہیں..... یعنی اس وقت سے کہ یہ کھلا حکم مشیتِ الہی کے آسمان سے نازل ہوا روپے کا سود حلال، طیب اور پاک ہے..... لیکن اس حکم کی تعمیل انصاف و اعتدال کے ساتھ ہونی چاہئے۔ قلمِ اعلیٰ نے اس کی حد مقرر کرنے میں توقف کیا ہے۔ اور یہ خدا کی حکمت اور اس کی رحمت اپنے بندوں پر ہے۔ ہم خدا کے دوستوں کو عدل و انصاف اور ایسے کاموں کی وصیت کرتے ہیں جن سے اس کے دوستوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت ظاہر ہو۔..... ان باتوں کا جاری کرنا بیتِ عدل کے ممبروں کے ذمہ ڈالا گیا ہے تاکہ وہ وقت کی ضروریات کے مطابق اور دانائی کے ساتھ عمل کریں۔“

ستارِ تنی غلامی کی نہی | کتابِ اقدس میں غلامی کو بالکل منع فرمایا ہے حضرت عبداللہؓ اس کی توضیح فرماتے ہیں کہ نہ صرف نہی غلامی ہی بلکہ ستارِ تنی غلامی بھی شریعتِ الہی کے خلاف ہے۔ ۱۹۱۲ء میں جب آپ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں تشریف فرما تھے تو آپ نے امریکہ کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا :-

”۱۸۶۵ء کے درمیانی عرصہ میں تم نے ایک حیرت انگیز بات کی۔ یعنی تم نے انسانی غلامی کو بالکل اٹھا دیا۔ مگر اس وقت تم کو اس سے بڑھکر حیرت انگیز بات کرنی چاہیو یعنی تمہیں چاہئے کہ تم ستارِ تنی غلامی کو بھی مٹا دو۔..... ہتھیار کی مشکلات سرمایہ داروں اور مزدوروں کی باہمی آویزش سے حل نہ ہونگی۔ فساد و نزاع سے نہ مٹیں گی۔ بلکہ جانہیں گے درمیان ایک ایسی فضا پیدا کرنے سے دور ہو چکی جس میں بکھیر کی خیر خواہی کا دم بڑھا اور غربت بھرے۔ تب حالات کی حقیقی اور پائدار یکسانیت حاصل ہوگی۔..... اہل بہار نہ تو کوئی جبری

ظلم آمیز اور ناجائز حرکتیں کرتے ہیں نہ وہ باغیانہ مطالبات کرتے اور نہ موجودہ حکومتوں کے خلاف انقلاب آفرین بغاوتیں برپا کرتے ہیں..... زمانہ آرہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی کاٹھی محنت سے دولت جمع نہ کر سکیں گے۔ دولت مند برصا ور غنیمت اپنی دولت کو بانٹا کر نیٹے۔ وہ آہستہ آہستہ فطرت کے طریقہ سے برضا و رغبت اس کام کو کرینگے۔ خونریزی اور جنگ و جدل سے یہ معاملہ کبھی طے نہ ہوگا۔“

(سٹار ادٹ دی ویلیٹ جلد ۷ نمبر ۷ صفحہ ۱۵۷)

دوستانہ مشورہ۔ باہمی امداد۔ منصفانہ شرکت اور منافع یعنی حصہ داری ہی سہی سرمایہ داروں اور مزدوروں کے مفاد کی بہترین خدمت ہو سکتی ہے۔ ہڑتالیں اور درہنڈیاں نہ صرف ان حریفوں کے لئے ہی نقصان دہ ہیں جن پر ان کا فوری اثر پڑتا ہے بلکہ تمام قوم کے لئے خرابی کا باعث ہیں۔ اس لئے یہ تمام حکومتوں کا فرض اولین ہے کہ وہ ایسے وسائل پیدا کریں جن سے جھگڑوں کے فیصلہ کرنے کے ایسے وحشیانہ طریقے نیست و نابود ہو جائیں۔ ۱۹۱۲ء میں نیو ہیامپشائر کے شہر ڈبلن میں حضرت عبدالبہار نے فرمایا:-

”اب میں تمہیں شریعت اللہ کے بارے میں کچھ بتانا ہوں۔ خلائی قانون کے مطابق کام کرنے والوں کو صرف ان کی مزدوری پر ہی نہ رکھا جائے بلکہ ان کو ہر کام میں حصہ دار بنانا چاہئے۔ معاشرتی سوال بہت پیڑھا ہے۔ یہ مزدوری کے لئے ہڑتالیں کرنے سے حل نہ ہوگا۔ دنیا کی تمام حکومتوں کو متحد ہو کر ایک مجلس قائم کرنی چاہئے۔ اس مجلس کے ممبر پارلیمنٹوں اور شرفائے قوم سے چنے جائیں ان ممبروں کا فرض ہو کہ وہ دانا فی وقت سے کوئی ایسی تجویز سوچیں جس سے نہ تو سرمایہ داروں کو بہت بڑا نقصان ہو اور نہ مزدور

ہی مستحق ہیں۔ وہ یہ قانون نہایت اعتدال کے ساتھ بنائیں اور پھر عام طور سے اس کی منادی کر دیں کہ کام کرنے والوں اور سرمایہ داروں کے حقوق کی پوری پوری نگہداشت کی جائے گی جب طر فین کی رضا و رغبت کے ساتھ یہ قانون نافذ کر دیا جائے تو اگر کوئی ہڑتال واقع ہو تو سب حکومتیں متحد ہو کر اس کی روک تھام کریں۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو معاملہ خصوصاً یورپ میں بہت تباہی برپا کرے گا۔ خوفناک واقعات ظہور پذیر ہونگے۔ طلب مالگیریہ یورپین جنگ کے اسباب میں سے یہ ایک اصل مسئلہ بھی ہو گا کہ مالکانِ جائداد و کارخانجات کو چاہئے کہ علاوہ مزدوری دینے کے وہ اپنے کارکنوں کو اپنی آمدنی میں حصہ دار بنائیں اور اپنے منافع سے ایک خاصہ حصہ اپنی مزدوروں کو دیں تاکہ کارکن اپنی مزدوری کے علاوہ کارخانہ کی عام آمدنی سے بھی کچھ حصہ لے سکیں اور اس طرح اپنے کام کو جان و دل سے کریں۔“ رستار ادت دی دلیٹ جلد نمبر صفحہ ۱۷

وصیت و میراث | حضرت بہاء اللہ کا حکم ہے کہ ہر شخص آزاد ہے۔ کہ وہ جس طرح چاہے اپنی حیات میں اپنے مال کو تقسیم کرے اور یہ ہر شخص پر فریق کیا گیا ہے کہ وہ ایک وصیت لکھے اور اس میں تحریر کرے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جائداد کو کس طرح تقسیم کرنا چاہئے۔ اگر کوئی شخص بغیر وصیت کے مر جائے تو اس کی جائداد کی قیمت کا اندازہ لگا کر مقررہ حصوں میں سات قسم کے وارثوں میں بکے بیوی یا خاوند۔ باپ۔ ماں۔ بھائیوں۔ بہنوں اور استادوں کے درمیان تقسیم کر دینا چاہئے۔ ان ورثاء میں سے ہر ایک کا حصہ درجہ بدرجہ رکھا گیا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی وارث نہ ہو تو اس کا حصہ بیت المال میں جمع

ہو جائے گا تاکہ وہ ناداروں - یتیموں - میواؤں یا اور رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ اگر مرنے والا بالکل ہی لاوارث ہو تو اس کی کل جائیداد بیت المال میں جمع ہو جائے گی۔

شریعت بہانہ میں کوئی قانون ایسا نہیں جو کسی کو اپنی جائیداد اگر وہ چاہے تو کسی ایک شخص کے نام چھوڑ جانے سے روکتا ہو مگر اہل بیت، فطرۃ اس نمونہ کے زیر اثر اپنی وصیتیں کیسے گئے۔ جو خدا نے انہیں لاوارث جائیدادوں کی حالت میں فیصد کر کے بتایا ہے اور جس کے ذریعہ جائیداد ورثا کی ایک بہت بڑی تعداد میں تقسیم ہو سکتی ہے۔

مرد و عورت کی مساوات | معاشرتی اصولوں میں سے ایک اصول جس کو حضرت بہاء اللہ نے بہت اہمیت

دی ہے یہ ہے کہ عورت کو مرد کے برابر خیال کرنا چاہئے اور انہیں برابر کے حقوق و رعایتیں ایک ہی تعلیم اور یکساں موقعے ملنے چاہئیں۔

وہ بڑا ذریعہ جس کے وسیلے آپ عورتوں کی آزادی کو عرصہ شہود میں لانا چاہتے ہیں عالمگیر تعلیم ہے۔ لڑکیوں کو بھی ایسی ہی اعلیٰ تعلیم ملنی چاہئے جیسی لڑکوں کو دی جاتی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت بہانہ میں لڑکیوں کی تعلیم لڑکوں کی تعلیم سے زیادہ ضروری رکھی گئی ہے۔ کیونکہ اپنے وقت پر یہ لڑکیاں نہیں بنیں گی۔ اور نئی پود کی یہ اولین معلمہ ہونگی۔ بچے سبز اور نازک شاخوں کی مانند ہیں۔ اگر شروع کی تربیت درست ہے تو وہ سیدھے بڑھتے ہیں۔ پر اگر یہ غلط ہے تو وہ ٹیڑھے بڑھے ہوتے ہیں اور زندگی بھر وہ اوائل عمر کی تعلیم کے زیر اثر رہتے ہیں۔ اس لئے یہ کس قدر اہم ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم عمدہ اور حکمت و دانائی کے ساتھ کی جائے۔

امریکی سفروں میں حضرت عبدالبہتار کو اس موضوع پر بارہا بہائی تعلیمات کے بیان کرنے کا موقعہ ہوا۔ جنوری ۱۸۴۷ء کو لندن میں آزادی نسوان

کی لیگ کے ایک جلسہ میں آپ نے فرمایا :-
 ” نوع النساۃ ایک پرندہ کی مانند ہے۔ جس کے دباؤ ہوتے ہیں۔
 ایک بازو مرد ہے اور دوسرا عورت۔ جب تک دونوں بازو مضبوط نہ ہونگے
 اور ایک متحدہ کوشش سے نہ بلائے جائینگے پرندہ آسمان کی طرف اڑ نہیں
 سکتا۔ اس زمانہ کی فضا کے مطابق عورتوں کے لئے آگے بڑھنا اور زندگی
 کے تمام شعبوں میں مردوں کے برابر ہو کر کام کرنا ضروری ہے ان کو مردوں
 کے برابر ہونا چاہئے اور انہیں مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہئیں۔ یہ
 میری تہ دل سے دُعا ہے اور حضرت ہبہ اللہ کے بنیادی اصولوں میں سے
 ایک اصول ہے۔

بعض سائنس دانوں نے یہ کہا ہے کہ مرد کا دماغ عورت کے دماغ
 سے وزنی ہوتا ہے اور اس کی بنا پر یہ لوگ مرد کو عورت پر فوقیت رکھنے کے
 مدعی ہیں۔ پر جب ہم مشاہدہ کرنے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے اشخاص
 ایسے ہیں جن کے سر بہت چھوٹے ہیں۔ ان کے دماغ بھی اس لئے ضرور
 چھوٹے ہونگے مگر ان کی فہم اور عقل بہت بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے
 بڑے سروالے اشخاص ہیں جن کے دماغ ضرور وزنی ہونگے مگر وہ احمق اور
 بیوقوف ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ دماغ کا وزن فہم و فوقیت کے لئے کوئی
 معیار نہیں۔

جب مرد اپنی فوقیت کے ثبوت میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ عورتوں
 اتنے بڑے بڑے کام نہیں کئے جو مردوں نے کئے تھے تو وہ ایک
 بدی دلیل پیش کرتے ہیں جو تاریخ کے بالکل خلاف ہے۔ اگر انہیں تاریخ
 سے اطلاع ہوتی تو انہیں معلوم ہوتا کہ زمانہ ماضی میں بھی بہت سی عورتیں ہوتی
 ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کئے اور زمانہ حال میں بھی بہت سی
 عورتیں ہیں جو اس وقت بڑے بڑے کام کر رہی ہیں۔“

اس کے بعد حضرت عبداللہؑ نے زونیا اور زمانہ ماضی کی دیگر بڑی عورتوں کے کارہائے نمایاں بیان فرمائے اور آخر میں مریم مگدینی کی جو اپنے ایمان میں اس وقت بھی راسخ رہی جب دوسرے رسولوں کے ایمان متزلزل ہو رہے تھے، تقریبت تبلیغ کرتے ہوئے فرمایا:-

”ہمارے زمانے کی عورتوں میں حضرت قرۃ العین ہیں جو ایک مسلمان عالم کی دخت تر تھیں۔ حضرت باب کے ظہور کے وقت آپ نے ایسی ہمت اور قدرت دکھائی کہ جو آپ کی تقریر مستجادہ حیرت سے انگشت بدندان ہو جاتا۔ ایرانیوں کی قدیم رسم کے باوجود آپ نے پروے کو ترک کر دیا اور اگرچہ مردوں کے ساتھ بات چیت کرنا خلاف ادب سمجھا جاتا تھا، یہ شیوہ دل خاتون بڑے سے بڑے جید علماء کے ساتھ کجث و مباحثہ کرتی اور ہر مجلس میں انہیں نیچا دکھاتی۔ حکومت ایران نے آپ کو گرفتار کر لیا اور گھوٹوں میں آپ پر پتھر پھینکے گئے۔ کفر کا فتویٰ لگا کر شہر بشہر جلا وطن کیا گیا۔ موت کی دھمکی دی گئی۔ مگر آپ نے اپنی بہنوں کو آزادی دلانے کا جو ارادہ کر لیا تھا اس میں ذرا بھی متزلزل نہ ہوئیں۔ آپ نے نہایت صبر کے ساتھ ظلم و ستم سہمے۔ قید میں بھی آپ بہنوں کو اپنا خیال بنانے میں کامیاب ہوئیں۔ ایک ایرانی وزیر کو جس کے گھر میں آپ مقید تھیں آپ نے فرمایا:- ”تم مجھے جس قدر جلد چاہو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو۔ مگر تم آزادی نسوان کو نہیں مل سکتے۔“ آخر کار آپ کی دکھ بھری زندگی کا وقت قریب لگا۔ ظالم آپ کو ایک باغ میں لے گئے۔ اور وہاں گلا گھونٹ کر آپ کا کام تمام کیا۔ مگر مرنے کے دن آپ نے اپنی بہترین پوشاک پہنی۔ جو یا آپ کسی ہرات کے ساتھ شرکت فرمانے کے لئے جا رہی ہیں۔ آپ نے ایسی بہادری اور خندہ پیشانی سے جان دی کہ جس نے آپ کو دیکھا وہ حیرت و استعجاب سے کانپ اٹھا۔ آج بھی ایران میں ان کے درمیان ایسی خاتون ہیں جو ہمت کی دھنی اور ایک اعلیٰ بصیرت و عقل

کی مالک ہیں۔ وہ بہت فصیح البیان ہیں اور لوگوں کی بڑی بڑی مجالس میں تقریر کرتی ہیں۔

نوع انسان کی بھگیں کے لئے عورتوں کو چاہئے کہ وہ ترقی کرتی جائیں اور سائنس، علم ادب اور علم تاریخ میں اپنے علم کو وسیع کریں۔ وہ زمانہ دور نہیں جب ان کے حقوق ان کو مل جائیں گے۔ مردوں کو معلوم ہو جائیگا کہ عورتیں جویش و خروش اور سکون و دبہ سے کام کر رہی ہیں۔ معاشرتی اور سیاسی زندگی کو بڑھا رہی ہیں۔ جنگ کے خلاف ہیں اور آزادی اور یکساں حالات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہاں ہمیں زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب ہماری پیشانیوں دائمی عزت کے تاج سے جگمگائیگی۔

خواتین اور نیا دور جب معاشرتی معاملات میں عورت کے نقطہ نظر کو

کے اظہار کے لئے آزادی مل جائے گی تو ہمیں امید ہے کہ ان معاملات کو جن کے ساتھ مرد کے قدیم زمانہ تفوق میں بہت شدت کے ساتھ بے پردائی برتی گئی تھی بہت بڑا فروغ ہو گا۔ یعنی صحت، میانہ روی، امن اور انفرادی زندگی کا لحاظ وغیرہ معاملات پر پوری توجہ دیکھائے گی اور ان باتوں میں پیٹروں کی بہت موثر اور منفعت بخش نتائج کا باعث ہوگی۔ حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں:-

”پہلے زمانوں میں دنیا میں تشدد کا دور دورہ تھا اور مرد عورت پر اپنی جسمانی طاقت اور دماغی زبردستی کے سبب حکمران رہا۔ مگر اب پائشہ پلٹ رہا ہے۔ تشدد کا زور کم ہو رہا ہے اور دماغی چستی اور ذکاوت اور روحانی صفات محبت و خدمت جس میں عورت کو فوقیت حاصل ہے فتح پاتی جا رہی ہیں۔ اس لئے نئے دور میں مردانہ حمیرہ و ستیاں کم ہونگی اور عورت کے اصولوں کا

بول بالا ہوگا۔ یا یوں کہیں کہ نیا دور ایک ایسا دور ہوگا جس میں
مردن کے دونوں مردانہ اور زنانہ پہلو برابر کے چھپنے تلے ہو کر رہیں۔
(دستار اوت دی ویٹ جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۴۴)

تشدد و آمیز طریقوں کی مخالفت | حضرت بہار اللہ جس طرح اور معاملات
میں اپنے پیروؤں کو سینہ زوری اور
جوش آمیز طریقوں کے برتنے سے منع فرماتے ہیں اسی طرح عورتوں کی آزادی
کے معاملہ میں بھی زبردستی کرنے سے روکتے ہیں۔ ایمان، نصر اور شام کی
بہائی خواتین نے معاشرتی اصلاح کے بہائی طریقہ کی ایک بہت اعلیٰ مثال
قائم کی ہے۔ ان ملکوں میں مسلمان عورتیں جب گھر سے باہر جاتی ہیں تو اپنے
چہروں پر برقعہ یا نقاب ڈال کر جاتی ہیں۔ حضرت باب نے اشارہ فرمایا تھا
کہ نئے دور میں عورتیں اس ناگوار دباؤ سے آزاد کر دی جائیں گی۔ مگر حضرت
بہار اللہ نے اپنے پیروؤں کو حکم دیا کہ اگر کوئی اہم اخلاقی سوال درمیان نہ ہو
تو وہ مروجہ رسوم کا لحاظ رکھیں حتیٰ کہ لوگ آگاہ ہو جائیں ورنہ وہ اپنے لباسوں
کے بہت طعن و تشنیع ہونگے اور نفرت کی دشمنی اور مخالفت بھڑکانے والے
نہیں گے۔ اسی لئے بہائی خواتین حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ پردہ کی وقیانوسی
رسم دانا اور آگاہ لوگوں کے لئے بریکار اور تکلیف دہ ہے خاموشی سے اس
زحمت کو برداشت کرتی ہیں تاکہ وہ پردہ کی رسم کو ہٹا کر مذہبی دیوانگی کے
جوش اور کینہ در مخالفت کے طوفان کو بھڑکانے کا موجب نہ ہوں۔ رسم و رواج
کا یہ لحاظ کسی خوف کے سبب نہیں بلکہ اٹل یقین پر مبنی ہے جو وہ تربیت
و تعلیم کی قوت اور حقیقی دین کی حیات افزہ اور کایا پلٹ طاقت پر رکھتی ہیں۔
ان ملکات میں رہنے والے بہائی اپنے قومی کو اپنے بچوں اور خصوصاً
لڑکیوں کی تربیت اور بہائی اصولوں کی پیشرفت پر صرف کر رہے ہیں کیونکہ
انہیں یہ کارل یقین ہے کہ جوں جوں نئی روحانی زندگی بڑھ کر لوگوں میں پھیلی

جائے گی۔ دنیاوی رسوم اور تعصبات رفتہ رفتہ مٹتے جائیں گے بعینہ اُس طرح جس طرح موسم بہار میں جب پتے اور پھول آفتاب کی حرارت میں چھوٹے اور پھلتے ہیں تو شگوفے کے کھڑے جھڑھاتے ہیں۔

تعلیم یعنی انسانوں کی ہدایت اور ان کی باطنی صفات کی تربیت و ترقی جب سے دنیا بنی ہے انبیائے کرام کا اعلیٰ ترین مقصد رہی ہے اور امرِ سبائی میں تعلیم کی اہمیت اور اس کے لامحدود امکانات کا نہایت صریح اور واضح الفاظ میں اعلان فرمایا ہے۔ یہائی تمدن میں علم ایک زبردست ذریعہ ہے اور اُس کا کام انسانی آرزوؤں اور مقاصد کا اعلیٰ و ارفع ترین مقام ہے۔ تعلیم مان کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور جس طرح انسانی زندگی کی کوئی انتہا نہیں اسی طرح اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ یہ شایستہ بود و باش کے لئے لازم اور اجتماعی و القراوی بہبودی کی بنیاد ہے۔ جب صحیح طریقوں پر تعلیم دیئے جانے کا رواج عام ہو جائے گا تو نوعِ بشر کی کایا لپٹ جائے گی اور دنیا فروع بریں بن جائے گی۔

اس وقت صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ شخص کا وجود عنقا کی مانند ہے کیونکہ ہر شخص جھوٹے تعصبات، غلط اصول، اُلٹے خیالات اور بُری عادت کا مظہر ہے جو بچپن ہی سے کوٹ کوٹ کر اس میں بھر دیئے گئے ہیں۔ بہت ہی کم شخص ایسے ہونگے جنہیں بچپن ہی سے یہ سکھایا گیا ہو گا کہ وہ اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے پیار کریں۔ اپنی زندگی کو اُس کے لئے وقف کر دیں۔ انسانوں کی خدمت کرنے کو اپنی زندگی کا مقصدِ اعظم سمجھیں اور اپنے قویٰ کو بہترین طریقہ سے رقی دیں تاکہ انہیں رفاہ عام کے لئے صرف کر سکیں۔ حالانکہ بلا شک و شبہ یہ باتیں ایک عمدہ تعلیم کے لازمی عنصر ہیں۔ حساب، صرف، نحو، جغرافیہ اور علمِ ادب وغیرہ کی باتوں کو یاد کر لینا شریعت اور کارآمد سہولتیں ہیں مگر ان کے لئے نسبتاً بالکل بے کار ہے۔ حضرت بہار اللہ فرماتے ہیں

کہ تعلیم عام ہونی چاہئے۔ اشتراقات میں فرمایا ہے :-
 ”قدم اعلیٰ ہر ایک کو بچوں کی تعلیم و تربیت کا حکم دیتا ہے۔ اس بارہ میں یہ آیتیں کتاب الہی میں اس وقت نازل ہوئی تھیں جبکہ ہم نے قید خانہ میں قدم رکھا تھا۔ ہر ایک باپ پر فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو کھائے پڑھائے اور ان باتوں کی تعلیم و تلقین کرے جن کا حکم الواح میں دیا گیا ہے اور جو شخص اس حکم کی جس کی تعمیل ہر شخص پر فرض کی گئی ہے سجا آوری میں کوتاہی کرے تو بیت العدل کے ممبروں کا فرض ہے کہ اگر وہ شخص مالدار ہے تو اس سے اتنا روپیہ وصول کر لیں جتنا اس کے بچوں کی تربیت کے لئے ضروری ہو۔ ورنہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بیت العدل کے ذمہ ہے۔ بیشک ہم نے بیت العدل کو فقراء اور مسکینوں کا حائے پناہ بنایا ہے۔
 جس شخص نے اپنے بچے یا کسی اور کے بچے کی تربیت کی اس نے گویا میرے بچے کی تربیت کی، اس پر میری عنایت و مہربانی اور رحمت جو تمام دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔“

نوح العالم میں فرمایا ہے :-

”مرد اور عورتیں جو کچھ تجارت یا کھیتی یا اور کسی کام میں پیدا کریں۔ اس کا ایک حصہ کسی امانت دار کے پاس اولاد کی تعلیم و تربیت کے لئے رکھوادیں۔ اور اس پونجی کو بچوں کی کھائی پڑائی میں بیت العدل کے وکیلوں کی صلاح سے لگایا جائے۔“

فطرت کے جلی اختلافات | بہائی نقطہ خیال کے مطابق بچے کی فطرت کوئی توہم کی طرح نہیں ہے کہ اسے استاد اپنی مرضی کے مطابق جس شکل و صورت میں چاہے ڈھال

نہیں! بلکہ ہر ایک بچہ شروع ہی سے ایک خداداد حسدت اور شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ جس کی بہترین تربیت ایک خاص طریقہ سے ہوتی ہے۔ یہ طریقہ ہر حالت میں جداگانہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی دو شخص ایسے نہ ملے جن کی قابلیت اور لیاقت ایک ہی قسم کی ہو اور حقیقی معلم کسی اس بات پر زور نہ دیکھا کہ دو فطرتوں کو زبردستی ایک ہی سانچے میں ڈھالا جائے اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کسی فطرت کو بھی کسی ایک سانچہ میں زبردستی ڈھالنے کی کوشش نہ کرے گا۔ وہ تو خواستہ فطرت کے پڑھتے ہوئے قوی کی مودبانہ نگرانی کریگا ان کی بہت افزائی اور حفاظت کرے گا۔ اور انہیں جس قدر غذا اور امداد کی ضرورت ہے یہم پہنچائے گا۔ اس کا کام بعینہ اس مالک کی طرح ہے جس کی تحویل میں مختلف قسم کے پودوں کی نگہبانی ہو۔ ایک پودے کو تو سخت دھوپ کی ضرورت ہے۔ دوسرے کو ٹھنڈے سایے کی حاجت ہے۔ ایک پانی کے کنارے پھلتا پھوتا ہے اور دوسرا چٹیل پہاڑ کی چوٹی پر اگتا ہے اور ہردان چڑھتا ہے۔ ایک تو ریگستان میں سرسبز ہوتا ہے اور دوسرا چکنی مٹی میں پنپتا ہے۔ ہر ایک کی ضروریات مناسب طور سے ہم پہنچانی چاہئے۔ ورنہ اس کی خوبیاں کبھی پورے طور سے ظاہر نہ ہوں گی۔ حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں :-

انبیاء کرام اس بات کو مانتے ہیں کہ تعلیم و تربیت افراد پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہے۔ مگر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عقل و فہم فطرتاً علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک ہی عمر ایک ہی وطن ایک ہی نسل، بلکہ ایک ہی خاندان کے بچوں کی عقل اور ان کے ذہن حالانکہ وہ ایک ہی معلم سے زیر تربیت ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں۔ حوصلہ کو کیسا بھی جلا کریں یہ جگہ دار ہوتی نہیں جن کو سیکھا سیکھا پھر جہان افروز ہیرا نہیں ہو سکتا۔ غار دار جھاڑی خواہ اس کی کیسی ہی تربیت دیں کیوں نہ کی جائے شجرہ مبارکہ نہیں بن سکتی یعنی

ترہیت انسانی جو ہر کی فطرتی خصلت کو نہیں بدل سکتی۔ مگر ہمیں شک نہیں کہ ترہیت کا اثر عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اس موثر قوت کے ذریعے انسانی حقیقت کی جو طاقتیں اور خوبیاں فغنی ہوتی ہیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔“

(اوارح عبدالبہار (انگریزی) جلد ۳ صفحہ ۷۷ ھ)

ترہیت سیرت | تعلیم میں سب سے اہم امر سیرت کی تربیت ہے۔ اس لیے پند و نصیحت سے نظیر باندھنا اور نمونہ بنکر دکھانا زیادہ موثر ہے۔ اس لیے بچے کے والدین، معلمین اور ساتھیوں کے چال چلن بہت اہم اثر رکھتے ہیں۔ انبیاء سے اہی نوع انسان کے اولین معلم ہیں۔ اور جو نبی محبت سے بھنے کے لائق ہو جائے تو ان کی نصیحتیں اور ان کی زندگی کی کہانی ان کے دل میں ڈالنی چاہئیں۔ معلم اعلیٰ حضرت بہاء اللہ کا کلام خاص طور پر اہم ہے۔ کیونکہ آپ نے وہ بنیادی اصول مازل فرمائے ہیں جس پر دنیا کا آئندہ تمدن تعمیر ہوگا، فرمایا ہے:-

”اپنے بچوں کو وہ (کلام) پڑھاؤ جو قلم اعلیٰ سے نازل ہوا ہے۔ اور انہیں اس بات کی تعلیم دو جو آسمان عظمت و قوت کی آئینہ ہے۔ انہیں پروردگار رحمن کی اوارح حفظ کراؤ تاکہ وہ سُر ملی آواز سے مشقِ الاذکار میں انہیں پڑھیں۔“

(رسٹار ادب دی ولیٹ جلد ۹ نمبر ۷ صفحہ ۸۱)

ہنر، علوم اور دستکاری | علوم و ہنر اور صنعت و حرفت کی تعلیم و تربیت حضرت بہاء اللہ نے بنیادیت ضروری قرار دی ہے۔ تجلیات میں آپ نے فرمایا ہے:-

”علم وجود انسان کے لئے بمنزلہ بازو اور ترقی کے لئے زمین کی مانند ہے۔ اگر اکا جمیل گرنارپ پر فرض ہے۔ لیکن علم سے مزد وہ علوم ہیں جن سے دنیا کو نفع پہنچے نہ وہ علوم جو صرف الفاظ کر

شروع ہوتے اور الفاظ پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا پر
 علم و ہنر والوں کا بڑا حق ہے..... کچھ شک نہیں کہ
 انسان کے لئے اس کا علم حقیقی خزانہ ہے۔ انسان کی عزت
 و قیمت و آسائش و راحت اور خوشی و خوشی کا ذریعہ علم ہی ہے۔
مجرموں کے سلوک | مجرموں کے ساتھ صحیح سلوک پر گفتگو کرتے ہوئے
 حضرت عبداللہؓ نے فرمایا ہے:-

”سب سے ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ جرم
 واقع ہی نہ ہو۔ کیونکہ لوگوں کی ایسی تربیت ممکن ہے کہ وہ
 ارتکابِ جرم سے اتنا ڈریں اور ایسا پرہیز کریں کہ جرم کا
 مرتکب ہونا ہی ان کے نزدیک ایک بڑا دکھ اور عذاب و سزا ہو۔
 لہذا کوئی جرم ہی سرزد نہ ہوگا جس میں سزا دینے کی ضرورت ہو۔۔۔۔۔
 اگر ایک شخص دوسرے پر ظلم و ستم اور تعدی کرے اور شخص
 مقابل بھی ویسا ہی اس کے ساتھ کرے تو یہ انتقام ہوگا اور انتقام منع
 و مذموم ہے۔ اگر زید عمر کے بیٹے کو مار دے عمر کا کوئی حق نہیں
 کہ وہ زید کے بیٹے کو مار دے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ انتقام
 ہوگا۔ اور انتقام بہت مذموم ہے۔ بلکہ اس کو لازم ہے کہ اس کے
 برعکس عمل کرے۔ معاف کر دے۔ بلکہ اگر کر سکے تو ظالم کی
 مدد کرے۔ ایسا کرنا انسان کے لئے سزاوار ہے۔ کیونکہ انتقام
 سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ دونوں عمل ایک سے ہیں۔ اگر بُرے
 ہیں تو دونوں بُرے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک پہلے کیا
 گیا تھا اور دوسرا بعد میں۔ مگر ہیئت اجتماعیہ کو محافظت اور
 مدافعت دونوں حق حاصل ہیں۔ کیونکہ ہیئت اجتماعیہ کو نہ تو قاتل کے ساتھ کوئی
 انقبض ہے اور نہ کوئی عداوت۔ صرف دوسروں کی حفاظت کے لئے قاتل کو

قبیلہ کرتی یا سزا دیتی ہے۔ حضرت مسیح نے جو یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی تیرے
 دہنے گال پر ملنا چاہے تو تو دوسرا بھی اسی کی طرف کر دے۔ اس سے آپ کا
 مقصد لوگوں کی تربیت کرنا تھا کہ وہ انتقام نہ لیں۔ آپ کا یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ اگر
 ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں گھس آئے اور سب بکریوں کو بھاڑ کھانا چاہے
 تو اس بھیڑیے کی اعانت کی جائے۔ نہیں بلکہ اگر حضرت مسیح دیکھتے کہ بھیڑیا بکریوں
 کے ریوڑ میں گھس آیا ہے اور سب بکریوں کو بھاڑ دینا چاہتا ہے تو آپ ضرور اس
 بھیڑیے کی روک تھام کرتے

قوامِ ہنیتِ اجتماعیہ عدل ہے۔ عفو نہیں۔ پس عفو و بخشش سے حضرت
 مسیح کا مقصد یہ نہ تھا کہ اگر اقوام دیگر تم پر چڑھائی کریں۔ تمہارے گھروں کو جلایں
 تمہارے مال و متاع کو غارت کریں۔ تمہارے اہل و عیال و اولاد پر ظلم کریں
 اور تمہاری عزت پر ڈاکہ ڈالیں تو اس ستمگار لشکر کے سامنے تم خاموشی کر
 رہتے ہو۔ تاکہ جو ظلم و تعدی وہ چاہیں کریں۔ نہیں۔ حضرت مسیح کے الفاظ اس
 مراد یہ ہیں کہ اگر دو شخصوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے تو ان کو ایک دوسرے
 کے ساتھ کیا کرنا چاہئے۔ یعنی اگر ایک شخص دوسرے پر ظلم کرے تو مظلوم کے
 لئے لازم ہے کہ وہ معاف کر دے۔ مگر ہنیتِ اجتماعیہ کا فرض ہے کہ وہ انفرادی
 حقوق کی محافظت کرے۔ ایک بات باقی رہ گئی اور وہ یہ ہے کہ

ہنیتِ اجتماعیہ دن اور رات لگاتار سزا کے قوانین بنانے میں مصروف اور
 قصاص کے آلات و وسائل میں مہمک ہے۔ قید خانے تعمیر کراتے ہیں۔ بنجریاں
 اور پٹریاں بنواتے ہیں۔ ٹمک بدر اور جلاوطن کرنے کے مقامات کا انتظام کرتے
 ہیں اور طرح طرح کی مشقتیں اور مصیبتیں ایجاد کرتے ہیں تاکہ ان وسائل سے
 مجرموں کی تربیت کریں۔ حالانکہ یہ وسائل اخلاق کے بگڑنے اور چال چلن کے
 خراب ہونے کا سبب ہوتے ہیں۔ ہنیتِ اجتماعیہ کو تو چاہئے کہ اس کے برعکس
 وہ دن رات کوشش کرے اور اپنی ساری ہمت اس پر لگائے کہ لوگ تربیت

پائیں۔ روز بروز ترقی کریں اور علوم و معارف میں بڑھتے جائیں۔ فضائل سیکھیں اور آداب حاصل کریں۔ جرم و درندگی سے پرہیز کریں۔ تاکہ جرم و قبح ہی نہ ہو۔“
(معاذحات عبداللہ پری ایڈیشن صفحہ ۳۰۷ سے ۳۱۲)

اخبارات کا اثر | اخبارات کی اہمیت بشرطیکہ وہ صحیح طریقوں پر چلتے جانیں حضرت بہار اللہ نے علم کے پھیلائے لوگوں کی تربیت کرنے اور تمدن کا ایک زبردست ذریعہ ہونے کے طور پر پوری طرح سے مافیہ ہے۔ طرازاات میں فرمایا ہے:-

”آج زمین کے مجید آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ اور اخبارات کے ادراک ہر طرف سے منتشر ہو رہے ہیں۔ اخبار حقیقت میں جہان کا آئینہ ہیں۔ جو مختلف قوموں کے اعمال و افعال دکھلاتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں۔ اور اخبار ایک ایسا آئینہ ہے جو کان۔ آنکھ۔ زبان۔ سب کچھ رکھتا ہے اور ایک عجیب اور بڑی چیز ہے۔ لیکن نکلنے والے کو یہ مناسب ہے کہ ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشوں سے پاک اور عدل و انصاف کے زیور سے آراستہ ہو۔ اور واقعات کی حتی المقدور تقیید کرے تاکہ ان کی حقیقت سے آگاہ ہو کر لکھے۔ اس مظلوم کے بارے میں جو کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے اس کا اکثر حصہ خلاف واقعہ اور جھوٹ ہے۔ نیک اور سچ بات مرتبہ اور شان کی بلندی میں اس آفتاب کی مانند ہے جو دانش کے آفتاب سے طلوع ہوا ہے۔“

دسواں باب

طریقِ امن

اس میں شک نہیں کہ یہ بندہ آج کے دُنیا کو نئی
زندگی دینے اور اس کے تمام بے سنے والوں کو مستحکم کرنے
کے لئے بھیجا گیا ہے۔ جو خدا چاہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے اور
تو عنقریب دُنیا کو پیچ و خمِ جنتِ ابھری دیکھے گا۔ “
(حضرت بہاء اللہ (روحِ رئیس)

اختلاف بمقابلہ اتحاد | گذشتہ صدی کے دوران میں اہل سائنس نے نباتات و
حیوانات کے درمیان تنازع بقا اور انسانی حیات کی معاشرتی پیچیدگیوں کے مسائل میں
ہمت کچھ چھان بین کی ہے۔ ان میں سے اکثر اشخاص نے اس اصول کو اپنی
ہدایت کا وسیلہ بنایا جو فطرت کے، دینی درجات میں رائج ہے۔ اس طرح
اُن کی کاوش کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اختلاف اور حریت ہنسنے کو ضروریاتِ زندگی
میں سے شمار کرنے لگے۔ اور یہ فتویٰ دیا کہ مہینیتِ اجتماع کے کمزور ممبروں کو
سنگدلی سے مار کر ختم کر دینا نہ صرف جائز ہی ہے بلکہ نسل کی ترقی کے لئے
ضروری ہے۔ اس کے برعکس حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ترقی کے
زمینہ پر چڑھنا چاہتے ہیں تو پیچھے کی طرف حیوانات کو دیکھنے کی بجائے ہماری

نظر آگے اور اوپر کی طرف لگی رہے۔ اور درندوں کی بجائے انبیائے کرام ہمارے ہادی ہونے چاہئیں۔ اتفاق، اتحاد اور دردمندی کے اصول جو انبیائے کرام نے ہمیں سکھائے ہیں ان اصولوں کے بالکل متضاد ہیں جو حیوانات میں تنازع بقا کی بنا پر جاری ہیں۔ ہمیں دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ دونوں ہرگز ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں:-

”جہان فطرت میں تنازع بقا کا دور دورہ ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو زبردست ہے وہ زندہ ہے۔ تنازع بقا کا قانون ہی سب مصیبتوں کی جڑ ہے۔ اسی کی وجہ سے انسانوں میں جنگ و جدل ہوتا ہے اور نفرت و دشمنی پھیلی ہے۔ فطرت کی دنیا میں ظلم، تکبر، تعدی، زبردستی، دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا، اور دیگر مذموم صفات جو عالم حیوان کے نقائص ہیں رائج ہیں اس لئے جب تک بنی نوع انسان کے درمیان مقتضیات فطرت کا دور دورہ ہے۔ فلاح و بہبودی کا ہونا ناممکن ہے۔ فطرت جنگجو، خون کی پیاسی اور ظلم و ستم کی دیوی ہے۔ کیونکہ فطرت خدا سے قادر مطلق سے بے خبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ستم کی ظالمانہ صفات حیوانات کی ذاتی صفات ہیں۔

پس پروردگار عالم نے اپنی رحمت و اسعہ اور محبت لا محدود کے سبب انبیائے کرام کو ظاہر فرمایا۔ اور ان پر وحی نازل فرمائی تاکہ آسمانی تربیت کے تلے افراد انسانی فطرت کی غلاظت اور جہالت کی تاریکی سے آزاد ہو کر روحانی صفات اور خوبیاں حاصل کریں۔ اور جذباتِ رحم و دردمندی کے مشرق بنیں۔

حیث صدحیف ! کہ اقوام عالم اب تک جاہلانہ تعصب، مجازی اختلافات اور متضاد اصولوں کے اظہار کے لئے عام ترقی کی راہ میں روٹ ٹکا رہی ہیں۔ یہ رحبتِ قہقری اس وجہ سے ہے کہ خدائی تمدن کے

اصول بالکل ترک کر دیے گئے اور انبیائے کرام کی تعلیمات بھلا دی گئی ہیں۔“ (سٹاروائٹ دی ویٹ جلد ۱۵ صفحہ ۱۵)

ہر دور میں انبیائے الہی نے ایک ایسے زمانے کی پیشینگوئی فرمائی ہے جس میں دنیا میں امن و امان

صلح اکبر

اور لوگوں کے درمیان ایک نیتی اور خیر خواہی کا عمل ہوگا۔ جیسا کہ ہم اوپر پرٹھ آئے ہیں حضرت ہبیا اللہ نہایت زوردار اور یقینی الفاظ میں ان پیشینگوئیوں کی تائید کرتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں کہ ان کے پورا ہونے کا وقت قریب آگیا ہے۔ حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں:-

”اس عجیب و غریب دور میں زمین ایک اور زمین بن جائے گی اور انسان اور انسانی امن و خوبصورتی کے زیور سے آراستہ کئے جائیں گے۔ فسادات۔ جھگڑے اور خونریزیوں کی جگہ اتحاد

خلوص اور اتفاق جلوہ گر ہوں گے۔ قوموں۔ نسلوں اور ملکوں کے درمیان

محبت و اُلفت نمایاں ہوگی۔ باہمی امداد و اتحاد کا سلسلہ قائم ہو جائے گا۔

اور آہستہ آہستہ دنیا سے بالکل نیست و نابود ہو جائے گی۔.....

..... عالمگیر امن کا خیمہ دنیا کے عین مرکز میں بلند ہوگا اور مبارک

شجرہ حیات اس قدر پھلے پھولے گا کہ اس کا سایہ مشرق و مغرب

دونوں پر چھا جائے گا۔ طاقتور اور کمزور۔ امیر و غریب۔ متضاد فرقتے۔

اور ایک دوسرے کی دشمن اقوام جو بھیڑیے اور برتے۔ چیتے اور سیمنے

شیر اور بچھڑے کے مشابہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کامل محبت

دوستی۔ علل و انصاف کا برتاؤ کریں گے۔ دنیا عرفانِ خدا اور رازِ کائنات

حقیقت وجود کے علم سے بھرپور ہو جائے گی۔“ (مفاوضات عبداللہؑ صفحہ ۳۷)

اس بات کو پورے طور سے سمجھنے کے لئے

مذہبی تعصبات | کہ صلح اکبر کس طرح قائم ہوگی اور ہم ان بڑے

بڑے اسباب کی تلاش کریں جو گذشتہ زمانوں میں جنگ کے باعث رہے ہیں۔ اور دیکھیں کہ حضرت پیار اللہ ان میں سے ہر ایک سبب کے دور کرنے کی کیا تدابیر تجویز فرماتے ہیں۔ جنگ کا ایک نہایت ہی بار آور سبب مذہبی تعصبات ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت پیار اللہ کی تعلیمات صاف صاف بتاتی ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگوں میں دشمنی اور عداوت کا سبب حقیقی دین ہرگز ہرگز نہیں ہوا بلکہ اس کا نہ ہونا ان کا سبب ہوا ہے۔ جب سچے دین کی جگہ تجھوٹے تعصبات، تقلید اور کلام الہی کی غلط تفاسیر و معانی لوگوں میں رائج ہوئے تو فسادات رونما ہو گئے۔

پہریں میں ایک مقام پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت عبداللہ نے فرمایا :- ”دین کا لازمہ تو یہ ہے کہ وہ دلوں کو متحد کرے اور جنگ و فسادات دنیا سے نیست و نابود کرے۔ روحانیت کا پیدا کرنے والا اور ہر نفس کے لئے نور اور زندگی کا حامل ہو۔ اگر عین ، نفرت، عداوت اور ناچاقی کا باعث ہوتا ہے تو ایسے دین کا نہ ہونا اس کے ہونے سے بہتر ہے اور ایسے دین سے علیحدگی اختیار کرنا ایک صحیح اور سچا نیک عمل ہے۔ کیونکہ یہ بالکل صریح ہے کہ دوا کا مقصد درد کو دور کرنا ہے۔ پر اگر دوا درد کو بڑھانے لگے تو اسے ترک کرنا ہی اچھا ہے۔ جو دین محبت اور اتحاد کا سبب نہیں وہ دین ہی نہیں ہے۔“

(پہریں ٹاکس صفحہ ۱۸۰)

ایک دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں :-
 ”آغاز دنیا سے لے کر آج تک دنیا کے مختلف مذاہب ایک دوسرے کو پھٹکا رتے اور جھوٹا بتاتے رہے ہیں۔ وہ باہمی کینہ اور عداوت رکھ کر ایک دوسرے سے سخت پرہیز کرتے رہے ہیں۔ مذہبی لڑائیوں پر غور کریں۔ صلیبی جنگ جو دنیا کی سب سے بڑی مذہبی جنگ تھی دوسو برس

تک رہی۔ بعض اوقات جب صلیب کے لئے لڑنے والے فتح پاتے تو وہ مسلمانوں کو قتل کرتے۔ لوٹتے اور قیدی بنا کر لیجاتے تھے اور جب مسلمان فحمت نہ ہوتے تو وہ بھی حملہ آوروں کو قتل و غارت کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھتے۔

دو سو سال تک وہ یہی کرتے رہے۔ جب کبھی جوش میں بھرتے تو لڑتے اور جب کمزور ہو جاتے تو زرا دم لیتے۔ حتیٰ کہ یورپ سے یہ مفروضہ مذہبی جنگجو مشرقی ممالک سے چلے گئے اور اپنے پیچھے برادری اور تباہی کی راکھ چھوڑ گئے۔ اپنے گھروں میں جا کر اپنے لوگوں کو انہوں نے انقلاب اور ہیجان کی حالت میں پایا۔ یہ صرف ایک مقدس جنگ کا حال ہے۔ مذہبی جنگ بے شمار ہوئے ہیں۔ عیسائیت کے دو فرق یعنی کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی باہمی آویزش اور نزاع کا یہ نتیجہ ہوا تھا کہ ۹ لاکھ پروٹسٹنٹ شہید ہوئے۔ کیتھولک ہی جیلینڈوں میں گل برگر گئے۔ آہ! ان قیدیوں کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا! یہ سب کچھ مذہب کے نام پر ہوا تھا عیسائی اور مسلمان یہودیوں کو شیطان اور خدا کے دشمن سمجھتے تھے۔ ان پر لعنت بھیجتے اور ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کی ایک کثیر تعداد توار کے گھاٹ اتاری گئی۔ ان کے گھر جلا دیئے گئے۔ تاحنت و تاراج کئے گئے۔ اور ان کے بچوں کو قیدی بنا کر لے گئے۔ یہودی بھی عیسائیوں کو کافر اور مسلمانوں کو شریعت موسوی کا بیخ کن اور دشمن سمجھتے تھے۔ اس لئے وہ ان سے انتقام لینے میں تکی نہ کرتے اور آج تک ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔

جب کہ قناب حضرت بہار اللہ مشرق سے طلوع ہوا تو آپ نے وحدت انسانی کے وعدہ ربانی کے پورا ہونے کا اعلان فرمایا۔ آپ نے کل افراد انسانی کو خطاب کر کے فرمایا۔ تم سب ایک ہی درخت کے

پہل ہو۔ دو درخت نہیں ہیں کہ اُن میں سے ایک تو خدا کی رحمت کا ہو اور دوسرا شیطان کا، ہمیں چاہئے کہ ہم اکیس دوسرے کے ساتھ نہایت محبت سے پیش آئیں۔ ہمیں مناسب نہیں کہ ہم کسی قوم کو شیطان کے بندے سمجھیں۔ بلکہ ہمیں واجب ہے کہ ہم سب کو خدا کے بندے مانیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بعض نہیں جانتے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اُن کی تربیت و رہنمائی کریں۔ جاہلوں کو علم دیں۔ بچوں کی مدد کریں تاکہ وہ بلوغ کو پہنچیں۔ بعض بیمار ہیں اُن کی اخلاقی حالت خراب ہے۔ اُن کا علاج کریں۔ حتیٰ کہ اُن کے اخلاق درست و پاک ہو جائیں۔ بیمار سے صرف اس لئے نفرت نہیں کرنی چاہئے کہ وہ بیمار ہے۔ بچے سے اس لئے پرہیز نہ کریں کہ وہ بچہ ہے۔ جاہل کو اس لئے حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں کہ وہ عظیم سے بے بہرہ ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم محبت کے ساتھ اُن کا علاج کریں۔ انہیں تعلیم و تربیت دیں۔ اور اُن کی مدد کریں۔ ہم ہر بات اور ہر کام اس غرض سے کریں کہ کل نوری انسان انتہائی امن اور اعلیٰ ترین خوشی کے ساتھ خدا کے سایہ تلے آجائے۔ (سٹار اوٹ وی ویٹ جلد ۸ صفحہ ۷۶)

جنسی اور ملکی تقصیبات | وحدت انسان کا بھائی عقیدہ جنگ کے ایک اور سبب کی جڑوں کو بھی کھوکھلا کرتا ہے یعنی

جنسی تقصیبات کو بھی اڑا دیتا ہے۔ بعض اقوام یہ سمجھتی ہیں کہ وہ دوسری قوموں سے افضل ہیں۔ اور جس کی لاٹھی اُس کی بھینس کے اصول کو سامنے رکھ کر یہ فرض کر لیا ہے کہ اس افضلیت کے بل پر وہ کمزور قوموں کے ساتھ اپنی جلب منفعت کے لئے نہ صرف جیسا چاہیں ویسا سلوک کر سکتے ہیں بلکہ اُن کو لیا میٹ کر دینے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ تاریخ عالم کے بہت سے تاریک صفحات اس اصول کی ظالمانہ کارفرمائی کے نمونوں کے طہ پر ہمارے سامنے ہیں۔ بھائی عقیدہ یہ ہے کہ ہر ایک قوم کے لوگ خدا کی نظر میں یکساں ہیں۔ سب

ظہور کے زمانہ میں فرمایا ہے: 'فخر اُس کے لئے زیبا نہیں جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے بلکہ فخر کا مستحق وہ شخص ہے جو بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے۔ ان کلماتِ عالیہ کے ذریعہ اس نے طبعِ ارواح کو ایک نئی پرواز سکھائی اور تحدید و مذہبی تقلید کو کتاب میں سے مٹا دیا۔'

جو بحرِ ارض یا حکومت میں دیگر بہت سی جنگیں صرف اس لئے ہونگی ایک قطعہ زمین پر جس کی دو یا دو سے زیادہ حریف قومیں لینے کی تاک میں تھیں

ملکیت کی حرص قوموں کے درمیان جنگ و نزاع کا ایسا ہی بار و سبب رہا ہے جیسا افراد میں ہے۔ عقیدہ بہائی کے مطابق زمین نہ تو کسی شخص واحد کی ملکیت ہے اور نہ کسی قوم کی۔ بلکہ اس کی مالک کل کی کل ہی نوع انسان ہے۔ انہیں۔ بلکہ اس کا مالک خدا ہے اور انسان بطور مزارع کے ہے۔ جنگ بے غازی کے منع پر حضرت عبداللہؑ نے فرمایا ہے۔

'جنگ بے غازی کی خبر سے میرے دل کو صدمہ ہوا۔ انسانی وحشت پر جو اب تک دنیا میں باقی ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انسانوں کے لئے یہ کیا زیاں ہے کہ وہ صبح سے شام تک زمین۔ ایک دوسرے کو قتل کریں اور اپنے ہمنشوں کے خون کو پھانسیں اور کس بات کے لئے؟ صرف اس لئے کہ ایک قطعہ زمین پر قابض ہو جائیں۔ حیوان تک بھی جب روتے ہیں تو ان کی لڑائی کا کوئی فوری اور جائز سبب ہوتا ہے۔ یہ کس قدر خوفناک بات ہے کہ انسان جو عالمِ اعلیٰ سے ملحق رکھتے ہیں اپنے آپ کو اتنا ذلیل کریں کہ صرف ایک قطعہ زمین کی ملکیت کے لئے اپنے ہمنشوں کا قتل و غارت کریں۔ اثراتِ مخلوق ایک اور مخلوق یعنی زمین کے لئے گشت و خون کرتا ہے۔ زمین کسی ایک قوم کی ملکیت نہیں۔ بلکہ اس کی مالک سب قومیں ہیں۔ زمین انسان کا گھر نہیں بلکہ

نازل فرمائے ہیں، سب سے پہلا حکم دنیا میں ایک عالمگیر ملاوی زبان کے قائم کرنے کے بارے میں ہے۔ کتاب اقدس اور بہت سی الواح میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً اشراقات میں فرمایا ہے:-

”اشراق ششم۔ ہندوکان ہذا کا باہمی اتحاد و اتفاق ہے۔ کیونکہ دنیا میں خدا کے دین کی روشنی ہمیشہ اتحاد ہی سے پھیلی ہے اور اتحاد کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تحریر و تقریر سمجھ سکیں۔ اس لئے ہم الواح میں اس سے پیشتر حکم دیکھے ہیں کہ بہت العدل کے اعضاء کو چاہئے کہ وہ یا تو موجودہ زبانوں میں سے کسی ایک زبان کو اختیار کر لیں یا کوئی نئی زبان بنالیں۔ اسی طرح طرز تحریر میں سے بھی کوئی ایک طرز تحریر اختیار کر لیں۔ اور دنیا کے مدارس میں بچوں کو اسی زبان اور اسی خط کی تعلیم دیں۔ تاکہ دنیا ایک وطن اور ایک ملک دکھائی دینے لگے۔“

فریبا اسی وقت جبکہ یہ حکم حضرت بہار اللہ کے ذریعے نازل ہوا پولینڈ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام کوڈوک ضامن آف رکھا گیا۔ اس بچہ سے لئے یہ مقدر ہوا کہ وہ اس حکم کو دنیا میں جاری کرنے میں ایک بہت بڑا حصہ لے۔ بچپن ہی سے ایک عالمگیر زبان کا خیال کوڈوک کی زندگی کا ایک بڑا مقصد بن گیا۔ اور اس کی کادشوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ایک زبان جو اسپرنتو کے نام سے مشہور ہے ایجاد کی اور اسے ایک عالمگیر شہرت دی۔ یہ زبان اس وقت ۳۵ سال سے پرتگیزی کی کسوٹی پر رکھی جا رہی ہے اور ہر طرح میں الاوامی خط و کتابت کا قابل اطمینان وسیلہ ثابت ہوئی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اس عرصہ کے بیسیوں حقہ میں پوری طرح حاصل کی جاسکتی ہے۔ جتنے عرصہ میں انگریزی۔ فرانسیسی یا جرمنی زبان سیکھی جاسکتی ہے۔ اسپرنتو کی ایک دعوت میں جو فروری ۱۹۰۸ء میں پیرس میں دی گئی تھی حضرت عبداللہ نے

فرمایا۔ یورپ میں اس وقت اختلافات کا ایک بڑا سبب زبانوں کا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی جرمن ہے۔ یہ اٹالین ہے۔ اور یہ فرانسیسی ہے۔ حالانکہ وہ سب ایک ہی جنس کے ہیں۔ مگر زبان ان کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اگر ایک عالمگیر امدادی زبان ان کے درمیان ہوتی تو یہ سب ایک ہی خیال کئے جاتے۔ حضرت پیر اللہ نے چالیس سال سے زیادہ عرصہ گزرا کہ اس بین الاقوامی زبان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک ایک بین الاقوامی زبان اختیار نہ کی جائے گی دنیا کے مختلف فرقوں اور حصوں میں کامل اتحاد حاصل نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ غلط فہمیاں لوگوں کو یکدیگر سے ملنے نہیں دیتیں۔ اور یہ غلط فہمیاں سوائے ایک بین الاقوامی امدادی زبان کے ہونے کے اور کسی طرح دور نہ ہونگی۔

عام طور پر مشرق کے سب رہنے والے مغرب کے واقعات و واقف نہیں ہوتے اور نہ ہی مغرب کے رہنے والے مشرق کے رہنے والوں سے ہمدردانہ تعلقات پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کے خیالات ایک صندوقچے میں بند ہیں۔ بین الاقوامی زبان ہی ایک ایسی جی جی جو اس صندوقچے کو کھول سکتی ہے۔ اگر ہم ایک عالمگیر زبان کے مالک بن جائیں تو اہل مغرب کی کتابوں کا ترجمہ آسانی سے اس زبان میں ہو سکتا ہے اور اہل مشرق ان سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اہل مشرق کی کتابیں اس زبان میں ترجمہ ہو سکتی ہیں۔ اور اہل مغرب ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مشرق و مغرب کے درمیان اتحاد کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ایک مشترکہ زبان ہوگی۔ یہ ساری دنیا کو ایک ملک بنا دے گی۔ اور انسانی ترقی کے لئے ایک طاقتور جذبہ بنے گی۔ یہ وحدت انسان کے علم کو بلند کرے گی اور ساری دنیا کو ایک عالمگیر جمہور کی صورت میں بدل دے گی۔

افراد انسانی میں محبت کا سبب اور مختلف اقوام میں دوستی اور الفت کا موجب بنتے گی۔

خدا کا شکر اور اُس کی حمد ہو کہ ڈاکٹر ضامن آف نے اسپرٹو زبان ایجاد کی ہے اور یہ وہ سب امکانی صفات رکھتی ہے جو ایک بین الاقوامی وسیلہ خط و کتابت میں ہونی چاہئیں۔ اس شریف کام کے لئے ہم سب کو اللہ کا شکر گزار اور ممنون ہونا چاہئے۔ کیونکہ انہوں نے اس طرح اپنے ہمجنسوں کی ایک بہت بڑی خدمت کی ہے۔ اپنے پرستاروں کی ایک ٹھک کو شمش اور قربانی کے بل پر اسپرٹو ایک عالمگیر زبان ہو جائیگی۔ اس لئے ہمیں لازم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس زبان کو سیکھے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے پھیلانے میں کوشش کرے تاکہ دن بدن اس کا رواج بڑھتا جائے۔ دنیا کی قومیں اور حکومتیں اسے قبول کر لیں۔ اور یہ زبان عام سکولوں کے دستور العمل کا ایک جزو بن جائے۔

میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جس قدر بین الاقوامی مجالس مشاورت و محافل مصالحت ہونگی ان کی کارروائی کا ذریعہ اسپرٹو ہوگی۔ تاکہ تمام لوگوں کو صرف دو زبانیں حاصل کرنے کی ضرورت ہو۔ ایک تو مادری زبان اور دوسری بین الاقوامی۔ اس وقت تمام اقوام عالم کے درمیان کامل اتحاد قائم ہو جائیگا۔ ذرا خیال تو کیجئے کہ مختلف اقوام کے درمیان اس وقت محابہ قائم کرنا کس قدر مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص پچاس زبانیں بھی جانتا ہو پھر بھی وہ ایسے ملک پایگاہ جن کی زبان سے وہ ناواقف ہے۔ اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ تم انتہائی کوشش کرو گے کہ اسپرٹو دور دور تک پھیل جائے۔

اسپرٹو کی اشاعت کی اس طرح حمایت کرتے ہوئے حضرت عبداللہؑ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک عالمگیر زبان کی سب ضروریات کو پورا کرنے کیلئے اس زبان میں ترمیم و تیش کی بہت ضرورت ہے۔ لہذا میں گفتگو

کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے۔
 ”جو شوق و محنت اسپر نژد کے لئے صرف ہو رہے ہیں وہ ضائع نہ جائیں گے۔ مگر صرف ایک فرد واحد ایک عالمگیر زبان نہیں بنا سکتا۔ یہ کام تو ایک ایسی مجلس کا ہے جس میں سب ملکوں کے نمایندے شامل ہوں تاکہ مختلف زبانوں کے الفاظ اس میں آجائیں۔“

اسپر نژد کی نشو و نما اب ایک بین الاقوامی کمیٹی (جس کا نام لنگوا کمیٹا ٹوی) کے زیر ہدایت ہو رہی ہے۔ اور سال بسال یہ آراستہ اور اس کی فرنگ مختلف زبانوں کے مصادر کی شمولیت سے وسیع ہوتی جا رہی ہے۔
لیگ آف نیشنز یا مجلس بین الاقوامی | ایک اور حکم جس کی حضرت بہادر اللہ نے پُر زور اور بار بار حمایت فرمائی ہے یہ ہے کہ ایک عالمگیر بین الاقوامی مجلس امن کو قائم رکھنے کے لئے وجود میں لائی جائے۔ لوحِ ملکہ و کوثر یہ میں جو سچا ملکہ میں نازل ہوئی تھی فرمایا ہے:-

”اے جماعتِ حکام! اپنے اختلافات دور کرو۔ پھر تمہیں نہ تو اتنی بڑی بڑی فوجوں کی ضرورت ہوگی اور نہ اس قدر سامانِ جنگ کی حاجت رہے گی مگر صرف اتنی کہ جس سے تم اپنے ملکوں اور رعایا کی حفاظت کر سکو!.....“

اے معشر الملک! متحد ہو جاؤ۔ کیونکہ اس طرح اختلاف کی ہوا میں رک جائیں گی اور تمہاری رعایا آرام و آسائش پائے گی۔..... اگر تم میں سے کوئی دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑا ہو تو تم سب ملکر اس کا مقابلہ کرو۔ کیونکہ یہی ظاہر اور کھلا ہوا عدل ہے۔“

حضرت عبداللہؑ نے ۱۷۷۵ء میں عالمگیر مجلس یا لیگ اقوام کے قیام کی پیشینگوئی فرمائی تھی جو اس وقت خاصکر دھچپ ہو گئی۔ کیونکہ اس وقت ایسی مجلس قائم کرنے کے لئے سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں شک نہیں کہ حقیقی تمدن مرکز دنیا میں اپنا علم اس وقت بلند کرے گا جب بعض اعلیٰ خیالات کے شریف حکمران ہمدردانہ جوش کی دنیا کے چمکتے ہوئے آفتاب مستقل ارادے اور آرزو سے بھرے ہوئے دل کی قوت کے ساتھ پیش قدمی کر کے عالمگیر امن کے مسئلہ پر ایک کنفرنس کریں گے۔ اور اپنے خیالات کے اجراء کے وسائل کو مضبوطی سے پکڑ کر تمام دنیا کی حکومتوں کا بلاپ قائم کر دینے اور ایک قطعی عہد نامہ اور مضبوط اتحاد ایسی شرائط کے ساتھ آپس میں کرینگے کہ ان سے کسی طرح گریز کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ جب ساری دنیا کے لوگ اپنے نائیدوں کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر کے اس عہد نامہ پر دستخط کر دیں گے۔ جو درحقیقت ایک عالمگیر امن قائم رکھنے کا عہد ہوگا۔ اور جس کو ساری دنیا کے لوگ متبرک سمجھینگے تو دنیا کی متحدہ طاقتوں کا فرض ہوگا کہ وہ اس عہد نامہ عظیم کو قوی سے قوی تر بناتے جائیں اور اس کے دوام کے ذمہ دار ہوں۔

اس عالمگیر عہد نامہ میں ہر ایک سلطنت کی حدود اور اس کے قوانین و رواج کا تعین ہونا ضروری ہے۔ مختلف حکومتوں کے عہد نامے۔ انتظامات و معاملات مملکت اس میں درج ہونے چاہئیں۔ اسی طرح ہر سلطنت کی مقدار اسلحہ بھی پوری طرح سے تعین کر دینی اس کے لوازمات میں سے ہونا چاہئے۔ کیونکہ اگر ایک سلطنت آلات و سامان جنگ کی تیاری کرنے لگے گی تو اس سے دوسری سلطنتوں میں بے چینی پیدا ہوگی۔ اس طاقتور اتحاد کی بنیاد ایسے طریقہ پر ڈالنی چاہئے کہ اگر ایک سلطنت کسی ایک شرط کی

خلافت ورزی کرے تو دنیا کی باقی تمام سلطنتیں اس پر چڑھائی کر کے اِک
 زیر کریں۔ بلکہ تمام نوع انسان اکٹھی ہو کر ایسی حکومت کا تختہ الٹ دے۔
 اگر دنیا کے بجا جسم کو اس قسم کی مفید دوا دی جائے گی تو یہ
 فی الحقیقت عالمگیر اعتدال و انصاف کے ذریعے اس نئے دکھوں کو مکمل
 طور سے دور کرنے کا باعث ہوگی۔“ (السیاسیہ صفحہ ۱۲۰-۱۳۴)

بین الاقوامی عدالت | حضرت بیار اللہ نے ایک بین الاقوامی عدالت
 کے قیام کی بھی تلقین فرمائی ہے: تاکہ جو اختلافات
 اقوام کے درمیان پیدا ہوں وہ جنگ کی بجائے معقولیت و انصاف کے
 ساتھ فیصل ہو جایا کریں۔

اگست ۱۹۱۷ء میں بین الاقوامی عدالت کے سلسلہ میں جو مہنگ کنفرنس
 ہوئی اُس کے سکریٹری کو حضرت عبداللہ نے لکھا:-

”پچاس سال قبل حضرت بیار اللہ نے کتاب اقدس میں لوگوں کو
 یہ حکم دیا کہ عالمگیر امن قائم کریں اور سب اقوام عالم کو بین الاقوامی
 عدالت کے خدائی دسترخوان پر جمع ہونے کی دعوت دی۔ تاکہ
 قوموں کے درمیان ملکی حدود کے مسائل قومی عزت اور مال
 اور دیگر ذاتی مفاد کا فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ پنچوں کے
 ذریعہ ہو جایا کرے اور کسی قوم کو اس قسم کے فیصلہ سے انحراف
 کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اگر دو قوموں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو
 جائے تو یہ بین الاقوامی عدالت اُس کا اسی طرح فیصلہ کرے جس
 طرح جج و شخصوں کے درمیان کرتا ہے۔ اگر کوئی حکومت
 کسی وقت اس فیصلہ سے روگردانی کرنے کی جرأت کرے
 تو تمام دوسری حکومتیں اُس کو اس بغاوت کی سزا دینے
 کے لئے اُس پر چڑھائی کریں۔“

۱۹۱۱ء میں پیرس میں گفتگو کرتے ہوئے آپ نے فرمایا۔
 ”دنیا کی تمام قومیں اور حکومتیں ایک عدالت عالیہ قائم کریں گی۔
 جس میں ہر قوم اور ہر حکومت کے منتخب نمائندے ہوا کریں گے۔
 اس بڑی کونسل کے ممبر کابل اتحاد کے ساتھ جمع ہوا کریں گے۔
 تمام بین الاقوامی جھگڑے اس عدالت کے سامنے پیش
 ہوا کریں گے اور اس عدالت کا کام اُن سب الجھنوں کو سمجھانا ہوگا
 جو جنگ کا موجب ہوں۔ اس عدالت کا کام جنگ کی روک تھام
 کرنا ہوگا۔“ (پیرس ٹاکس صفحہ ۱۴۵)

لیگ اوقام کے قیام سے ۲۵ سال پہلے ہیگ میں (۱۹۰۰ء) میں ایک
 کورٹ او آرڈر لیشن (عدالت پنچاقتی) قائم کی گئی تھی اور بہت سے پنچاقتی
 عہد ناموں پر اس کے ذریعہ دستخط ہوئے تھے۔ مگر ان میں سے اکثر حضرت
 بہاء اللہ کی وسیع تجویز سے بہت کم تھے۔ دو بڑی طاقتوں کے درمیان کوئی
 ایسا پنچاقتی عہد نامہ نہ ہوا۔ جس میں تمام مواد ہائے فساد کا ذکر کیا گیا ہو۔ ذاتی
 مفاد، عزت و استقلال کے متعلق اختلافات کو خاص طور سے مستثنیٰ کر دیا
 تھا۔ نہ صرف یہی بلکہ کوئی ایسی مؤثر گارنٹی نہ دی گئی تھی کہ اقوام اُن شرائط پر
 جو انہوں نے مان لی ہیں قائم رہیں گی۔ اس کے برعکس بہائی تجاویز میں
 حدود، قومی وقار اور ذاتی مفاد کے سوالات کو خاص طور پر شامل کیا ہے۔
 اور اُن کی پشت پر تمام دنیا کی لیگ اوقام کی گارنٹی رکھی گئی ہے۔ جب ان تجاویز
 پر کابل طور پر عمل کیا جائے گا تب اور صرف تب ہی بین الاقوامی پنچاقتیت
 اپنے سودمند امکانات کی غرض و غایت حاصل کر سکیگی۔ اور جنگ کی لعنت
 قطعی طور پر دنیا سے نابود ہوگی۔

حضرت عبدالبہاء فرماتے ہیں :-
تجدید الحکومت ”ایک عام عہد نامہ کے ذریعہ تمام دنیا کی حکومتوں کو چاہئے

کہ وہ سب ایک ہی وقت پر اسلحہ کو کم کر دیں۔ اگر ایک تو اسلحہ کو کم کر دے اور دوسرے ایسا کرنے سے انکار کریں تو اس سے کام نہ چلیگا۔ اس نہایت ہی اہم معاملہ کے متعلق ساری دنیا کی قوموں کو متحد ہونا چاہئے تاکہ وہ ایک ہی وقت میں انسانی قتل و غارت کے مہلک آلات کو ترک کر دیں۔ جب تک ایک سلطنت اپنے فوجی و بحری اخراجات کو بڑھاتی جائے گی اسوقت تک دوسری سلطنتیں بھی اپنے قدرتی اور مفروضہ مفاد کی بنیاد پر اس نچوڑناہنگ و دویم شامل ہونے پر مجبور ہونگی۔ ” (روزنامہ میرزا احمد سہراب منی ۱۱ تا ۱۴ ستمبر ۱۹۱۳ء)

بطور ایک دینی جماعت کے حضرت بہاء اللہ نے ان بہائمِ مزاحمت کو صاف و صریح لفظوں میں زبردستی و چیرہ دستی کے ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ خواہ یہ ذاتی مفاد کی خاطر ہو یا دفاع کے لئے ہو۔ ایران میں ہزار ہا بابیوں اور بہائیوں نے اپنے ایمان کی خاطر نہایت دردناک موت برداشت کی۔ آغاز امر میں بابیوں نے اکثر موقعوں پر نہایت بہادر و دلیری سے تلوار کے ساتھ اپنے بال بچوں کی حفاظت کی، مگر حضرت بہاء اللہ نے اسے منع کر دیا۔ حضرت عبدالبہاء فرماتے ہیں :-

”جب حضرت بہاء اللہ نے ظہور فرمایا تو آپ نے اعلان کیا کہ حق و صداقت کی اشاعت ہرگز ہرگز ان طریقوں سے نہ ہونی چاہئے بلکہ دفاع کے لئے بھی یہ طریقے استعمال کرنے منع ہیں۔ آپ نے تلوار کے استعمال کو حرام قرار دیا اور نہ ہی جنگ یا جہاد کو منسوخ کر دیا۔ آپ نے فرمایا قتل کرنے کی نسبت تمہارے لئے قتل ہونا بہتر ہے۔ مومنین کو چاہئے کہ استقلال و استقامت سے امر اللہ کی اشاعت کریں۔ جب مومن نڈر اور جنگ ہو کر انقطاع کلی کے ساتھ کلمۃ اللہ کے بلند کرنے کے لئے قیام کریں گے اور جب وہ دنیا کی چیزوں سے رنج پھیر کر خدا اور اس کی قوت کے بل پر

خدمتِ خلق میں مصروف ہوئے تو کلمہ حق کی فتح ہو گئی۔ یہ مبارک ارواح اپنے خون سے امر اللہ کی صداقت کی گواہی دیتی اور اپنے خلوص - وفاداری اور استقامت سے اس کی شہادت دیتا کر بیٹھی۔ امر کی اشاعت اور سرکشوں کی سرکوبی کے لئے خدا ہی بس ہے۔ ہم اس کے سوا کسی مدد کے طلبگار نہیں۔ اور سرکبف دشمن کا سامنا کرنے اور شہادت کو لبیک کہنے کیلئے حاضر ہیں۔“ (خاص اس کتاب کے لئے لکھا گیا)

حضرت بہاء اللہ ایک دشمن امر اللہ کو لکھتے ہیں :-

”سبحان اللہ! اس گروہ کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں۔ اس کی تو تمام کوششیں دنیا میں امن قائم کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ اس کی فوج نیک اعمال - اس کے ہتھیار اچھے کردار ہیں۔ اور اس کا سردار خوفِ خدا ہے مبارک ہے وہ جو انصاف کرتا ہے۔“

”ہذا کی قسم! یہ لوگ اپنے صبر و تحمل، تسلیم و رضا، توکل و قناعت سے مظاہرِ عدل بن گئے ہیں۔ ان لوگوں کی تسلیم و رضا اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ قتل کرنے کی بجائے قتل ہونا پسند کرتے ہیں۔ اور اس وقت ان مظلومانِ امن پر وہ کچھ وارد ہوا ہے جو دنیا کی تاریخ میں کبھی پہلے وارد نہیں ہوا۔ اور جسے لوگوں کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لئے ایک ہاتھ بھی اکٹھا بغیر ان لوگوں نے ان خوفناک بلاؤں کو کہیں برداشت کیا؟ ان کی اس تسلیم و تسکین کا کیا سبب تھا؟ یہ قلمِ اعلیٰ کی رنگا تار امتناعی نصیحتیں تھیں۔ کیونکہ انہوں نے جہان کے مالک کی قوت و قدرت کے ساتھ احکام کی باگ ڈور کو پکڑا ہوا تھا۔“ (روح بن ذنب)

نتیجہ نے حضرت بہاء اللہ کے حکمِ عدم مزاحمت کی حکمت کو ثابت کر دیا ہے۔ ایران میں ہر شہید کے بدلے سو نئے اشخاص نے امرِ بہائی قبول کیا۔

اوجس نثر اور رضا مندانہ طریقہ سے ان شہداء نے اپنی عزیز جانوں کو اپنے مولیٰ کے قدموں پر سے بچھا ور کیا اُس نے دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے ایک ایسی نئی زندگی حاصل کر لی تھی، جسے موت کی ہیبت ڈرا نہ سکتی تھی اور وہ زندگی ایک ایسی خوشی اور ایسے بے نظیر اطمینان سے مملو تھی جس کے سامنے اس دنیا کی خوشیاں بیچ اور سخت سے سخت وحشیانہ لذتیں ہوا سے ہلکی اور ناچیز ہیں۔

نیک کی راہ میں کوشش | حضرت مسیح مؑی مانند اگرچہ حضرت بہاء اللہ نے بھی اپنے پیروؤں کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ انفرادی

اور دینی جماعتی حالت میں اپنے دشمنوں کے لئے عدم مزاحمت اور عفو کا رویہ اختیار کریں مگر آپ ہیئت اجتماعیہ پر یہ فرض عائد کرتے ہیں کہ وہ ظلم اور انصاف کا سد باب کرے۔ اگر کسی ایک فرد پر ظلم و ستم ہو تو اُس کے لئے واجب اور درست ہے کہ وہ معاف کر دے اور انتقام نہ لے۔ مگر ایک ہیئت اجتماعیہ کے لئے یہ ایک گناہ ہے کہ وہ قتل و غارتگری کو اپنی حدود کے اندر بلائے کے تھامے جاری رہنے دے۔ ایک اچھی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ جرائم کو روکے اور مجرموں کو سزا دے۔ اور یہی فرض جمعیّت اقوام کا بھی ہے۔ اگر ایک قوم دوسری قوم پر ظلم و تعدی کرتی ہے تو دوسری سب اقوام کا یہ فرض ہے کہ اس ظلم کی روک تھام کریں۔ حضرت عبدالبہاء فرماتے ہیں:-

”یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دمت جنگجو اور وحشیانہ قبیلے ہیئت اجتماعیہ پر

اس غرض سے حملہ آور ہوں کہ اس کے تمام کے تمام افراد کا صیانت قلع قمع کر دیں تو ایسی حالت میں دفاع جائز ہے“ (پیرس باکس چٹھائیڈیشن)

آج تک نوع انسان کا یہ رویہ رہا ہے کہ اگر ایک قوم دوسری قوم پر حملہ آور ہو تو دنیا کی دیگر اقوام غیر جانبدار رہتی ہیں اور اسوقت تک اس معاملہ میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتیں جب تک براہ راست اُن کے مفاد پر زدن نہ پڑتی ہو

سچاؤ کا سارا بوجھ اُس قوم کو خواہ وہ کسی کمزور یا لاچار گروہ نہ ہو اٹھانا پڑتا تھا جس پر حملہ کیا جاتا تھا۔ حضرت بہاء اللہ کی تعلیمات اس صورت حال کے بالکل برعکس ہیں۔ اور سچاؤ کی ذمہ داری کا بوجھ صرف اسی قوم کو اٹھانا نہیں پڑا جس پر حملہ کیا گیا ہو۔ بلکہ سب قوموں کو فرداً اور جمعیاً اٹھانا فرض کیا گیا ہے۔ چونکہ کل نوع انسان ایک واحد جماعت ہے اس لئے کسی ایک قوم پر حملہ کل جماعت پر حملے کے مترادف ہے اور اس کا تدارک کل جماعت پر ہی عائد ہوتا ہے جب اس اصول پر عام طور سے عمل کیا جائے گا تو اگر کوئی قوم کسی قوم پر زبردستی کرنا چاہے گی تو اُسے پہلے ہی سے یہ معلوم ہوگا کہ اُسے جرت ایک ہی قوم سے نہیں اٹھانا ہوگا بلکہ تمام دنیا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ علم ہی بڑی سے بڑی جنگجو اور دیدہ دلیر قوم کو ڈرانے اور روکنے کے لئے کافی ہوگا۔ جب امن دوست قوموں کی ایک مضبوط لیگ قائم ہو جائے گی تو جنگ انسانہ ماضی بن جائیگی۔ بین الاقوامی برادری کی پرلانی حالت اور بین الاقوامی زمانہ امن کے آنے تک چہرہ دستا نہ لڑائیوں کے ہونے کا امکان ہے۔ مگر ان حالات میں فوجی یا دیگر سخت تدابیر بن سے بین الاقوامی انصاف، اتحاد اور امن میں غلط نہ آئے۔ ایک حقیقی فرض ہے۔ حضرت عبدالبہار فرماتے ہیں کہ ایسی حالتوں میں :-

”بعض اوقات جنگ، امن کی بنیاد اور بربادی، استعمار کا سبب ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ باطناً شاید ترانہ امن کی نائس ہو اور ایسے وقت میں فتح فتح کہتا ہوں کہ یہ غضب بذات خود مہربانی یہ ظلم، انصاف کا جوہر اور یہ جنگ، صلح کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ امن کے دل ہر طاقتور بادشاہ کا فرض اولین یہ ہے کہ وہ عالمگیر امن کو بڑھائے۔ کیونکہ اس کا مقصد بیشک سب دنیا کی قوموں کو آزاد کرنا ہے۔“ (مذنیہ)

اتحاد مشرق و مغرب | ایک اور اصول جو صلح اکبر کو دنیا میں لائیگا وہ

مشرق و مغرب کا باہم مربوط ہونا ہے۔ صلح اکبر سے صرف جنگ کا بند کرنا ہی مقصود نہیں۔ بلکہ اس سے مراد زمین کے اختلاف زدہ لوگوں میں مفید اتحاد اور مخلصانہ باہمی مدد و امداد کا پیدا کرنا بھی ہے۔ جس کا نتیجہ نہایت ہی بیش بہا اور فائدہ مند ہو گا۔ پیرس میں گفتگو کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بھٹا نے فرمایا :-

” پہلے زمانوں کی طرح اس زمانہ میں بھی آفتاب صداقت ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ لوگوں کو تعلیم دینے اور ان کی رہنمائی کرنے کے لئے مشرق میں ہی ظاہر ہوئے۔ حضرت یسوع بھی اسی مشرق سے ہی طلوع ہوئے۔ حضرت محمد بھی ایک مشرقی قوم میں ہی ظاہر ہوئے۔ حضرت باب نے بھی ایک مشرقی ملک ایران سے ہی قیام کیا۔ حضرت بہاء اللہ مشرق میں رہے اور وہیں لوگوں کی تربیت فرمائی۔ تمام بڑے بڑے روحانی معلم مشرقی دنیا سے ہی ظاہر ہوئے۔“

” اگرچہ آفتاب بھی مشرق سے طلوع ہوا تھا مگر اس کا پرتو مغرب میں نمودار ہوا۔ جہاں اس کے نور کی افزونی واضح طور پر دیکھی گئی۔ آپ کی تعلیمات کی آسانی روشنی مغربی دنیا میں زیادہ شدت کے ساتھ صوفیوں کی ہوتی جہاں اس نے اپنی جائے پیدائش سے بڑھ چڑھ کر ترقی کی۔“

” آج مشرق مادی ترقی کا اور مغرب روحانی اصولوں کا محتاج ہے۔ یہ اچھا ہو گا کہ مغرب روحانی فرائض کے لئے مشرق کی طرف راجع ہو اور اس کے بدلے میں مشرق کو اپنے علم و سائنس سے بہرہ اندوز کرے۔ ان تکلف کا باہم اکیدوسرے سے تبادلہ کریں۔ مشرق و مغرب متحد ہو کر اکیدوسرے کو وہ چیزیں دیں جن کی ان کو علیحدہ علیحدہ ضرورت ہے۔ ایسا اتحاد اس صحیح تمدن کا پیش چہہ ہو گا جس میں روحانیت کا ظہور مادیت میں ہو گا۔“

اُس پر عملدرآمد کیا جائے گا۔ اس طرح ایک دوسرے کی احتیاج کو جب پورا
 کر دے گا تو کامل اتحاد کا دور دورہ ہو جائے گا۔ تمام قومیں متحد ہو جائیں گی
 اور ایک عظیم حالت کمال حاصل ہو جائے گی۔ آپس کے رشتے مضبوط ہونے
 جائیں گے۔ اور یہ دنیا صفاتِ اہی کو منکس کرنے کا چمکتا ہوا آئینہ بن جائیگی۔
 ہم سب بشری اور مغربی قوموں کو دن رات جان و دل سے اس بلند
 بالا خیال کو کہ تمام دنیا کی قوموں میں اتحاد کا رشتہ مضبوط ہو جائے عرصہ درجہ
 میں لانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ تب ہر ایک دل مسرور ہو گا۔ اور ہر
 آنکھ کھل جائے گی۔ ایک نہایت ہی عجیب قوت عطا کی جائے گی۔ اور
 تمام نوع انسان کی خوشی ایک یقینی امر ہو جائے گی۔ یہی وہ
 جنت ہے جس کے دنیا میں آنے کے بارے میں کہا گیا ہے اور یہ
 اُس وقت ہو گا جب کل نوع انسان ملکوتِ الہی میں خیمہ
 اتحاد کے سایہ تلے جمع ہو جائے گی۔ ”

(بیرس ٹاکس صفحہ ۱۰۷)

گیارہواں باب احکام و تحلیلات

آپ کو معلوم ہو کہ ہر ایک دور و زمانے میں
مقتضیاتِ زمانہ کے مطابق تمام آسمانی احکام
متغیر و مستبدل ہو جاتے ہیں سوائے قانونِ محبت
کے جو ایک چشمہ کی طرح ہمیشہ جاری رہتا ہے
اور کبھی متغیر نہیں ہوتا۔ (حضرت بہار اللہ)

راہبانہ زندگی | حضرت محمد کی طرح حضرت بہار اللہ نے بھی اپنے
پیروں کو راہبانہ زندگی اختیار کرنے سے منع
فرمایا ہے۔ لوحِ نبیہ میں سوئم میں لکھا ہوا ہے:-
”کہدے اے جماعتِ راہبین! کو ٹھریوں اور حجروں
میں اپنے آپ کو مستکف مت کرو۔ بلکہ میں تمہیں حکم
دیتا ہوں کہ ان کو ترک کرو اور اس کام میں مشغول ہو جاؤ
جو تمہاری روح اور بندوں کی روح کے لئے مفید ہو..... شادی کرو
” تاکہ تم اپنے بعد اپنی جگہ کسی کو چھوڑ جاؤ۔ ہم نے تمہیں خیانت سے
منع کیا ہے نہ کہ ان باتوں سے جن سے امانت کا ظہور ہو۔ تم اپنے

من مانے اصولوں کو پکڑے ہو اور تم نے خدا کے اصولوں کو پیچھے پھینک دیا ہے۔ خدا سے ڈرو اور جاہلوں میں سے مت ہو۔ انسان نہ ہوتا تو کون میری زمین میں میرا ذکر کرتا اور میرے اسماء و صفات کا ظہور کیسے ہوتا۔ ذرا غور کرو اور اُن میں سے نہ ہو جن کی سمجھ پر دوسے پڑے ہوئے ہیں اور نافل ہیں۔ وہ (حضرت عیسیٰ) جس نے شادی نہ کی تھی اُسے نہ تو کوئی جگہ ملی جہاں وہ بسیرا کر سکتا اور نہ کوئی پناہ گاہ ملی جہاں وہ اپنا سر چھپا سکتا۔ اور یہ سب اُن لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ تھا جو خائف ہیں۔ اُس کی روح کی تقدیریں اُن باتوں کے سبب نہیں ہتی جو تم سمجھے بیٹھے ہو بلکہ اُن باتوں کے سبب ہتی جو ہم جانتے ہیں۔ پوچھو۔ تاکہ تم اس کے مقام سے جو تمام دنیا کے رہتے والوں کے قصداًت سے بالا تر رہے واقف ہو جاؤ۔ مبارک ہیں وہ جو جانتے ہیں۔“

کیا یہ عجیب بات نہیں کہ عیسائی فرقوں نے پادریوں کے لئے راہبانہ اور سجدہ کی زندگی کی ریت قائم کر لی ہے۔ حالانکہ حضرت مسیح نے اپنے حواری صرف شادی شدہ آدمی ہی چنے تھے اور آپ اور آپ کے حواریوں نے لوگوں کے ساتھ مل جل کر اور ساتھ رہ کر گرم و سخا کی عملی زندگیاں بسر کیں؟ قرآن شریف میں فرمایا ہے۔

”عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے انجیل دی اور ہم نے اُن لوگوں کے دل میں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہر بانی اور رحم ڈانا مگر انہوں نے راہبانہ زندگی خود اپنے لئے اختیار کی۔ ہم نے تو صرف اُن کے لئے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ خدا کو خوش کر سکنے کی طلب پیدا کریں۔ مگر انہوں نے جیسا اس کو نبھانا چاہئے تھا نہ نبھایا۔“ (سورہ ۴۷ - آیت ۲۷)

زمانہ قدیم اور گزشتہ حالات میں رہا نہ زندگی کے لئے خواہ کچھ بھی
وجہیت ہو۔ حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس واجہیت کا وجود
نہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ نیک اور عذاب سے ڈرنے والے لوگوں
کی اتنی بڑی تعداد کا اپنے ہمجشوں سے میل جول نہ رکھنا اور باب
ماں کے فرائض اور ذمہ داریوں سے الگ رہنا یقیناً ذریعہ انسان کی
روحانیت کو کمزور کرنے پر منتج ہوگا۔

شادی یا ازدواج | بہائی تعلیمات ایک شادی کو مستحسن قرار دیتی ہیں
اور حضرت بہاء اللہ جانہن کے والدین کی رضامندی
کو شادی کی ایک ضروری شرط قرار دیتے ہیں۔ کتاب اقدس میں
فرمایا ہے :-

” بیشک کتاب بیان (وہ کتاب جو حضرت باب پر اُتری)
میں اس معاملہ کا انحصار جانہن (دولہا و دلہن) کی ہی
رضامندی پر رکھا گیا تھا۔ مگر چونکہ ہم محبت اور دوستی اور
اتحاد عباد پیدا کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم نے اس میں
والدین کی رضامندی کی شرط بھی لگا دی ہے تاکہ دشمنی
اور برے جذبات کی روک تھام ہو۔ “

اس معاملہ پر ایک سائل کو جواب دیتے ہوئے حضرت عبدالبہاء لکھتے ہیں
” شادی کے متعلق جو آپ نے سوال کیا ہے۔ خدا کی شریعت
یہ ہے کہ تم پہلے ایک بیوی منتخب کرو مگر اس کے بعد باب
اور ماں کی رضامندی پر منحصر ہے۔ تمہارے انتخاب کرنے
کے قبل انہیں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں۔ “

(الاح عبدالبہاء انگریزی جلد ۳ صفحہ ۵۴۳)

حضرت عبدالبہاء فرماتے ہیں کہ حضرت بہاء اللہ کے اس حکم کا نتیجہ ہوا

کہ وہ کشیدہ تعلقات جو عیسائی اور مسلمان ممالک میں ایسے رشتوں اور تاہوں میں معمول ہیں اہل بہار میں قریب قریب بالکل منقود ہیں۔ طلاق بھی شاذ و نادر ہی پایا جاتا ہے۔ ازدواج کے بارے میں آپ لکھتے ہیں :-

”بہائی ازدواج کی بنیاد جانہیں کی کامل رضا مندی اور پوری پوری قبولیت پر رکھی گئی ہے۔ دونوں میں کامل محبت ہونی لازم ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے چال چلن سے پوری پوری آفتیت ہونی چاہئے۔ دونوں کے درمیان جو عہد ہو وہ دائمی اور استوار ہو اور ان کی نیت یہ ہو کہ وہ ہمیشہ محبت، دوستی، اتحاد اور اتفاق سے رہیں گے۔“

”وہن دوہا اور کچھ دوسرے لوگوں کے سامنے کہے ہوئے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی پر مطمئن ہیں۔“ اور دوہا جواب دے ”ہمیشہ ہم خدا

بہائی ازدواج کا مقصد یہ ہے کہ مرد اور عورت روحانی اور مادی طور سے متحد ہو جائیں تاکہ کل خدائی جہانوں میں ان میں دائمی اتحاد قائم رہے اور ایک دوسرے کی روحانی زندگی کو سنوارنے میں مدد دیں۔ یہ ہے بہائی ازدواج (اوارح عبدالبہار جلد ۲ صفحہ ۲۵۷)

جس طرح نکاح کے بارے میں اسی طرح طلاق کے بارے میں بھی انبیاء کرام کی ہدایات مقتضیاتِ وقت کے مطابق بدلتی رہی ہیں۔ حضرت عبدالبہار طلاق کے بارے میں بہائی احکام کو اس طرح بیان فرماتے ہیں :-

”اہل بہار پر واجب ہے کہ وہ حتی المقدور طلاق سے پرہیز کریں اور جب تک کوئی خاص وجہ پیدا نہ ہو جو انہیں ایک دوسرے سے الگ بنا کر علیحدہ ہونے پر مجبور کرے کہ وہ ایک دوسرے سے

نفرت کرتے ہیں بھلا نہ ہوں۔ ایسی حالت میں نخل شہابی کو اطلاع دیکر وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ اس علیحدگی کے بعد انہیں صبر سے اکیس سال تک انتظار کرنا فرض ہے۔ اگر اکیس سال کے اندر ان میں محبت پھر سے پیدا نہیں ہوتی تو ان کا طلاق واجب ہے۔ ملکوت الہی کی بنیاد اتحاد۔ محبت

مجاہدیت۔ وحدت اور اتفاق پر ہے۔ اختلاف اور وہ بھی خصوصاً شہر اور بیوی کا ملکیت الہی میں کوئی دخل نہیں رکھتا۔ این دو کو میں سے جو طلاق کا موجب ہو گا وہ بے شک و شبہ بڑی بڑی مصیبتوں کا شکار ہو گا۔ خوفناک بلائیں اس پر ہجوم کریں گی۔ بدنامت ویشیانی اس کے ساتھ رہے گی، (ارکیہ کے بیانی کے نام روح)

دیگر معاملات کی طرح طلاق میں بھی اہل بہار و بیانی تعلیمات پر عمل کرنے کے علاوہ اپنے ملک کے قوانین کے بھی ماتحت ہوں گے۔

بہائی تقویم | مختلف قوموں اور مختلف زمانوں میں وقت کی تقسیم اور تاریخوں کے تعین کے لئے مختلف طریقے اختیار کئے

جائے ہیں اور چند ایک مختلف تقاویم اب بھی مستعمل ہیں۔ مثلاً مغربی یورپ میں گریگوری کی تقویم، مشرقی یورپ میں جولین کی تقویم، یہودیوں میں عبرانی تقویم اور سکالوں میں قمری تقویم۔ حضرت باب نے اس دور کی جس کے نام آپ مبشر ہو کر آئے تھے ایک نئی تقویم کی بنیاد ڈالنے میں نمایاں کام کیا۔ گریگوری کی تقویم کی مانند اس میں بھی قمری مہینوں کی جگہ شمسی مہینے لئے گتے ہیں۔ بہائی سال کے ۱۹ مہینے ہوتے ہیں اور ہر ایک مہینے کے ۱۹ دن (یعنی سال کے ۳۶۱ دن) اور اس کے ساتھ اٹھارھویں اور آنیسویں مہینے کے درمیان سال کو پورا کرنے کے لئے نو دہ کے دن ہیں (جو عام طور پر ہم مگر نو دہ کے سال ۷ دن ہیں) حضرت باب نے مہینوں کے نام خدا کے ناموں

رکھے ہیں۔ بہائیوں کا نوروز قدیم ایرانیوں کے نوروز کی طرح علم نجوم کے مطابق مقرر ہے۔ یعنی جب آفتاب بروج حمل (مارچ ۲۱) میں جاتا ہے۔ تو اہل بہاء کا سال شروع ہوتا ہے۔ بہائی دور حضرت باب کے اعلان فرمانے یعنی ۱۲۵۷ھ مطابق ۱۲۶۱ء سے گنا جاتا ہے۔

وہ زمانہ دور نہیں جب دنیا کی سب قوموں کو ایک ہی تقویم اختیار کرنی پڑے گی۔ اس لئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نوع انسان کا یہ دور وحدت و اتحاد ایک ایسی تقویم کا مالک ہو جو اعتراضات و مشکلات وغیرہ سے پاک ہو جن کے سبب دنیا کا ایک بہت بڑا حقہ انہیں نہیں ملتا۔ اور یہ ناممکن ہے کہ حضرت باب کی مجوزہ تقویم سے کوئی اور طریقہ سادگی اور سہولت میں بڑھ سکے۔

بہائی تقویم کے مہینے یہ ہیں :-

نمبر شمار	عربی نام	یکم تاریخ کا دن	نمبر شمار	عربی نام	یکم تاریخ کا دن
۱	بہت	۲۱ - مارچ	۱۰	عزت	۸ - ستمبر
۲	حبال	۹ - اپریل	۱۱	شیت	۲۶ - ستمبر
۳	حبال	۲۸ - اپریل	۱۲	علم	۱۶ - اکتوبر
۴	عفت	۱۷ - مئی	۱۳	قدرت	۴ - نومبر
۵	نور	۵ - جون	۱۴	قول	۲۳ - نومبر
۶	رحمت	۲۳ - جون	۱۵	مسائل	۱۲ - دسمبر
۷	کلمات	۱۳ - جولائی	۱۶	شروت	۳۱ - دسمبر
۸	اسمار	۱ - اگست	۱۷	سلطان	۱۹ - جنوری
۹	صالح	۲۰ - اگست	۱۸	ملک	۷ - فروری

وند کے دن ۲۶ - فروری سے یکم مارچ تک باجو ایام تھا کے نام موسوم ہیں

محافل روحانی | جس جگہ اہل بہائی کی تعداد ۹ سے زیادہ ہو تو یہ حکم ہے کہ وہاں ایک محفل روحانی بذریعہ انتخاب قائم کیجائے تاکہ یہ محفل اُس علاقے کے احباب کے معاملات میں اُن کی رہنمائی کرے۔ اور اُن کے ساتھ مل کر اُن کے کاموں میں اُن کی مدد کرے۔ ایران کے شہروں کی محافل بہائی کا مفصلہ ذیل بیان مصنف کو جناب اسد اللہ فاضل ملزبدرانی نے دیا تھا۔ اس بیان سے طریقہ تنظیم کا حال واضح ہوتا ہے:-

محفل روحانی کے خاص خاص فرائض یہ ہیں:-
(۱) لوگوں کے درمیان جلسوں اور کتابوں وغیرہ کے ذریعے تعلیمات امری کے پھیلانے کا انتظام کرنا۔

عام جلسے جس میں اغیار بھی آسکتے ہیں ہفتہ میں کئی دفعہ کئے جاتے ہیں تاکہ عام لوگوں میں تبلیغ ہو اور مبتدیوں میں شوق و فہم پیدا ہو۔
(۲) غریبوں اور عاجز مندوں کی مدد کا انتظام کرنا۔ خواہ وہ بہائی ہوں یا غیر بہائی اگر احباب میں سے کوئی غائبی۔ تجارتی یا روحانی تعلیمت میں ہو تو وہ محفل روحانی سے مشورہ اور مدد کا طلبگار ہو سکتا ہے۔

(۳) تعلیم و تربیت اور صنعت و حرفت کو ترقی دینا۔ محفل روحانی کا یہ فرض ہے کہ اس بات کا خیال رکھے کہ ہر بہائی بچہ عمدہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔

(۴) شریعت بہائی میں تربیت کے لئے محفل روحانی قابل تبلیغین مقرر کرتی ہے تاکہ وہ عمومی جلسوں میں لوگوں کو شریعت سے آگاہ کریں۔ اور انہیں اُس پر چلنے کی تلقین کریں۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بہائی کہتے ہیں اور احباب سے ملتے جلتے ہیں۔ مگر منافقت کرتے اور اپنے قول و قرار کے مطابق نہیں چلتے تو بہائی محفل ایسے لوگوں کے لئے خاص محاس کا انتظام کرتی ہے جن میں عقلمند۔ سچرہ کار اور صاحب عقلان سلین

انہیں ان کے فرامین سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور ان کی تربیت کرتے ہیں۔

۵۔ روپیہ کی جمع آمدنی اور خرچ { عام مجالس میں کوئی چندہ نہیں لیا جاتا۔ اور نہ عام لوگوں سے چندہ دینے کی درخواست کی جاتی ہے۔ سچے اہل بہار خود بخود چندہ دیتے ہیں۔ محفل روحانی میں ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں چندہ دینے والوں کے نام اور رقم لکھی جاتی ہیں، چندہ جمع کرنے اور رسیدیں دینے کے لئے وقت مقرر ہے۔ گناہم چندے اکثر دیئے جاتے ہیں۔

محفل روحانی اس سرمایہ کے خرچ کا انتظام کرتی ہے کہ کس قدر بیخ میں صرف کیا جائے اور کتنا غرابا وغیرہ کی مدد کے لئے رکھا جائے۔

۶۔ دعوتوں کا انتظام { محفل روحانی دعوتوں کے انتظام کے لئے ایک کمیٹی

مقرر کرتی ہے۔ احباب کی جماعتیں ہر ۱۴ دن میں ایک دفعہ دعوت دیتی ہیں کمیٹی کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں دعوتوں کا انتظام لکھا رہتا ہے جو کوئی دعوت دینی چاہتا ہے وہ کمیٹی سے دن، وقت اور جگہ کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ کوئی شخص سال میں تین کوئی زیادہ اور کوئی کم دعوتیں دے سکتا ہے اس کمیٹی کے پاس ایک دوسرا رجسٹر ہوتا ہے جس میں بہانوں کی خاطر تواضع کا انتظام درج ہوتا ہے۔ اگر کسی دن دعوت ہوتی ہے تو کمیٹی، میزبان کو شہر میں باہر سے آنے ہوئے بہانوں کی تعداد سے آگاہ کرتی ہے۔ اگر میزبان میں ان سب کو مدعو کرنے کی طاقت نہیں تو دوسرے احباب باقی بہانوں کو مدعو کرتے ہیں۔ شہر کے تمام بہانیوں کی دعوت خاص خاص تہواروں پر ہوتی ہے۔ مثلاً نوروز اور عید رمضان پر۔

علامہ کے سب اہل بہار کی کارروائیاں محفل روحانی کی منظوری سے وابستہ ہیں۔ محفل روحانی ہی وہ مرکز ہے جس سے انوارِ روح چمک کر پھیلتے ہیں۔ جس شہر کی محفل روحانی خالی اور منترہ نہیں اس شہر میں امر ہرگز ترقی نہیں کر سکتا۔ احباب کا فرض ہے کہ وہ محفل روحانی کی ان

تمام معاملات میں جو امر سے قفلت رکھتے ہیں، اطاعت کریں۔ محفل رُوحانی کی ہر مجلس میں وہ لوح پڑھی جاتی ہے جس میں حضرت عبدالہیہؑ نے محفل رُوحانی کے فراہم کرنے کی تشریح فرمائی ہے۔

محفل رُوحانی کا انتخاب | اس طرح ہوتا ہے کہ انتخاب کے موقع پرست احباب کے پاس اطلاع بھیج دی جاتی ہے۔ بجز یہ کار پڑانے بہائی، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ محفل رُوحانی کے اعضاء کی کیا قابلیت ہونی چاہئے۔ حضرت عبدالہیہؑ فرماتے ہیں کہ محفل رُوحانی کے اعضاء کی اولین صفت یہ ہونی چاہئے کہ وہ ميثاق پر ثابت قدم ہے۔ وہ تعلیم یافتہ اور امر سے پوری طرح واقف ہو اس کا چال چلن نیک ہو۔ ایسے لوگ چُننے جائیں جو بل کر کام کرنے کے اہل ہوں۔ ایسا شخص ہرگز ہرگز نہ چُنا جائے جو باعثِ ناجاتی و نا اتفاقی ہو۔

تیوہار | امرِ بہائی کی جنی مسرت آفرینی کا اظہار۔ دورانِ سال میں کئی دعوتوں اور تیوہاروں کے ذریعے ہوتا ہے۔

۱۹۱۳ء میں اسکندریہ (مصر) میں نوروز پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت عبدالہیہؑ نے فرمایا :-

”ہر دور و ظہور کے وقت عیدیں۔ تیوہار اور تعطیل کے دن عذاکِ مقدس شریعت میں مقرر کئے جاتے ہیں۔ ایسے دنوں میں ہر قسم کے کام تجارت۔ دستکاری۔ زراعت وغیرہ ملتوی کر دینے چاہئیں۔ سب بل کر خوشیاں منائیں جلسے کریں۔ ایک جماعت بن جائیں۔ تاکہ قومی وحدت، اتفاق و اتحاد سب کی سمجھوں کے سامنے جلوہ گر ہو۔“

چونکہ یہ ایک مبارک دن ہوتا ہے اس لئے اس سے نہ تو بے پروائی برتی جائے اور نہ اسے محض عیش و تمتع میں گزار کر اس کے ثمرات سے محروم ہونا چاہئے۔ ایسے دنوں میں ایسے ادارات کی بُنیاؤں ڈالی جائے جو لوگوں کے لئے مستقل اور پائیدار فوائد کے باعث ہوں۔

آج کے دن ہدایتِ خلق کے علاوہ اور کوئی بڑا منجیہ یا ثمر نہیں ہے۔
 اجبائی آہی اس میں شک نہیں کہ ایسے ایام کے موقعوں پر ایسے پائدار رفاہِ عام
 کے کام کیا کریں گے جو صرف بہانیوں کے لئے ہی نہیں بلکہ بنی نوعِ انسان
 کے مفاد کے لئے ہر کریں گے۔ اس حیرت انگیز دور میں رفاہِ عام کے کام
 پر کسی استثناء کے سبب سے لئے ہیں۔ کیونکہ یہ ظہورِ خدا کی رحمانیت کا ظہور
 ہے۔ اس لئے مجھے امید ہے کہ احب ہی الہی کا ہر فرد کل نوعِ انسان کے لئے
 خدا کی رحمت بن جائے۔“

عیدِ نوروز - عیدِ رمضان - میلادِ حضرت باب و حضرت بہاء اللہ اور روزِ
 اعلانِ حضرت باب و حضرت عبدالبہاء کے میلاد کا دن بھی ہے، سال میں
 اہل بہاء کی عیدیں ہیں۔ ایران میں ان ایام میں اچھلنے اُلہی باغوں میں محافل
 یا خوشی کی مجلسیں کرتے ہیں۔ جن میں روحانی نغمے، بغلیں، ألواح و آیات کی
 قرأت اور حسبِ موقع تقاریر کی جاتی ہیں۔ اٹھارہویں اور انیسویں مہینے کے
 درمیان جو لوند کے دن پڑتے ہیں (یعنی ۲۶ فروردی سے یکم مارچ تک)
 ان میں خاص طور پر احباب کی بہانِ فازی اور ضیافت کی جاتی ہے۔ کچھ سخت
 دئے جاتے ہیں۔ غریبوں، بیادوں وغیرہ کی خدمت کی جاتی ہے۔

حضرت باب کی شہادت کا دن اور حضرت بہاء اللہ اور حضرت
 عبدالبہاء کے صعود کے ایام اہل بہار کے لئے حزن کے دن ہیں۔
 اور نہایت سنجیدگی سے منائے جاتے ہیں۔ موقع کے مناسب مجالس
 اور تقاریر ہوتی ہیں۔ اور ألواح اور مناجاتیں پڑھی جاتی ہیں۔

روزے | لوند کے دنوں کی بہانِ فازیوں - دعوتوں اور خوشیوں
 کے بعد ہی انیسواں مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ
 کے انیس دن روزے رکھے جاتے ہیں اور طلوعِ آفتاب سے غروب
 آفتاب تک کھانے پینے سے قطعی پرہیز کیا جاتا ہے۔ لوند کا

جہینہ چونکہ تحویل آفتاب پر ختم ہوتا ہے۔ اس لئے روزے ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتے ہیں۔ یعنی شمالی کرۂ زمین پر بہار میں اور جنوبی کرۂ زمین پر خزاں میں۔ سخت سردی یا سخت گرمی کے موسم میں جن مہینوں میں بجائے فائدہ کے نقصان ہونے کا احتمال ہے کبھی نہیں آتے۔ علاوہ ازیں تحویل آفتاب کے وقت ساری بریل مسکون رہے دن اور رات قریب قریب برابر ہوتے ہیں۔ یعنی طلوع آفتاب ۶ بجے ہوتا ہے اور غروب آفتاب بھی ۶ بجے ہی ہوتا ہے۔
روزہ بچوں۔ بیماروں۔ مسافروں۔ ضعیفوں۔ کمزوروں۔ حاملہ اور دودھ پیتے بچے والی عورتوں پر فرض نہیں۔

اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ یہ میعاد روزہ داری جو شریعت بتائیہ نے فرض قرار دی ہے طب کی رو سے نہایت مفید ہے۔ بہت سی شہادتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر جس طرح بیہائی دعوتوں کی حقیقت صرف اچھی اچھی غذاؤں کا کھانا نہیں بلکہ اس کی حقیقت یاد آئی ہے جو ہماری روحانی غذا ہے۔ اسی طرح بیہائی روزے کا مقصد صرف غذا سے پرہیز کرنا ہی نہیں۔ اگرچہ یہ پرہیز تزکیہ نفس میں بہت کچھ مدد دیتا ہے۔ بلکہ اس کا مقصد نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنا اور خدا کے سوا سب سے انقطاع کلی حاصل کرنا ہے۔
حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں :-

”روزہ ایک رمز ہے۔ روزہ سے مراد خواہشات نفسانی سے پرہیز کرنا ہے۔ جسم کی روزہ داری اس پرہیز کی ظاہری نشانی اور ایک قسم کی یاد دہانی ہے۔ یعنی جس طرح ایک شخص ایک جسمانی خواہش سے پرہیز کرتا ہے ایسے ہی اس کو نفسانی خواہشات و مشتملات سے بچنا چاہئے۔ صرف غذا سے پرہیز کرنا روح پر کوئی اثر نہیں رکھتا۔

یہ تو صرف ایک نشانی، ایک یاد دہانی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ روزے سے یہ مراد نہیں کہ غذا بالکل ہی نہ کھائی جائے۔ غذا کا بہترین اصول یہ ہے کہ نہ تو مقدار سے زیادہ کھائی جائے اور نہ حد سے کم کھائی جائے۔ اعتدال لازمی ہے۔ ہندوستان میں ایک فرقہ ہے جو غذا انتہائی درجہ کم کھانے کی مشق کرتے ہیں۔ وہ غذا کو کم کرتے کرتے اتنا کم کر لیتے ہیں کہ وہ قریباً کچھ بھی نہیں کھاتے مگر ان کی قوت اور اک کم ہو جاتی ہے۔ جو شخص غذا کی کمی کے سبب کمزور ہو گیا ہو وہ خدا کی نہ تو دماغی خدمت کر سکتا ہے نہ جسمانی۔ وہ کچھ بھی صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا۔“ (فارٹائل ریویو جون ۱۹۱۷ء)

مجلس حضرت عبداللہؑ نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ جہاں باقاعدہ مجالس کیا کریں۔ جہاں وہ ایک جگہ جمع ہو کر خدا کی بارگاہ میں مناجات کریں۔ کلماتِ الہی کا مطالعہ اور تذکرہ اور امر اور نہی کی پیشرفت کے لئے صلاح و مشورت کریں۔ ایک لوح میں فرماتے ہیں :- ”مشیتِ الہی کا فیصلہ یہ ہے کہ احبابِ الہی اور انارحمین کے درمیان اتفاق و اتحاد روز بروز بڑھتا جائے۔ جب تک یہ حالت حاصل نہ ہوگی کسی کام میں بھی کسی اور طرح ترقی نہ ہوگی۔ اتفاق و اتحاد کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ محافلِ روحانی ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے اور آسمانی تائیدات کو جذب کرنے کے لئے مقناطیس کی مانند ہے۔“

(الارواح عبداللہؑ، انگریزی، جلد ۱ صفحہ ۱۲۵)

اہلِ بہار کی روحانی مجالس میں سیاسی یا دنیوی معاملات پر بحث و تجویز سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ احبابِ الہی کا مقصد عظیم حق و صداقت کا سیکھنا اور سیکھانا۔ اپنے قلوب کو محبتِ الہی میں سرشار کرنا

چاہتا ہے تو وہ نہایت آداب کے ساتھ حاضری کی اجازت
لے کر فصاحت و بلاغت کے ساتھ وقت پر کرے۔“

مشرق الاذکار | حضرت بہاؤ اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کے پرو
ہر ملک و شہر میں معتمد تہمیر کریں۔ اس معتمد کا نام

آپ نے مشرق الاذکار رکھا ہے جس کے معنی تجوید و حمد الہی کے
چمکنے کی جگہ ہیں۔ مشرق الاذکار ایک نوظرفہ عمارت ہے جس پر ایک
گنبد ہے۔ تعمیر و بناوٹ میں حد درجہ کی خوبصورت ہے۔ یہ ایک بڑے
بانغ میں جس میں فوارے لگے ہوئے ہوں اور پھول اذپودے لہلہا
رہے ہوں بنائی جائے گی۔ اس کے ساتھ اور بھی عمارتیں ہونگی جن میں
تعلیمی، خیراتی، معاشرتی اور دیگر ایسے ہی کام ہوا کریں گے تاکہ مسکرمیں
عبادت کے بالکل ساتھ ساتھ قدرت کے حسن و جمال میں روحانی شغف
ہزندی کی قدر اور مجلسی حالات کے بہتر بنانے کا عملی کام بھی ہو۔
ایران میں اہل اہل بہاد کو مشرق الاذکار بنانے کی اب تک اجازت
نہیں ملی۔ اس لئے پہلی مشرق الاذکار عشق آباد روس میں تعمیر ہوئی۔ دوسری
ولمسٹ میں جوشید کاغور (امریکیہ) کے نزدیک ایک تھیل کے کنارے
پر واقع ہے تعمیر ہو رہی ہے۔ ایک بہت ہی پرفضا جگہ خریدی گئی ہے۔
نقصہ منظور ہو گئے ہیں اور تعمیر کا کام جاری ہے۔ اس کا نقشہ بنانے والا
مسٹر لوئی بورجیز ہے۔ اس مغربی اُمم المعابد کا مختلف انواع میں ذکر فرما
ہوئے حضرت عبدالبہاء لکھتے ہیں۔۱۔

الحمد للہ کہ اس وقت دنیا کے ہر ملک سے اپنی اپنی حیثیت
کے مطابق امریکہ میں مشرق الاذکار کے فنڈ ریزنگ کے لئے
اعانت متواتر آ رہی ہے..... حضرت آدم سے لے کر
آج تک نزع انسان نے ایسی بات کبھی نہیں دیکھی کہ

ایشیا کے دور دراز ممالک سے امریکہ کو اعانت بھیجی گئی ہو۔ یہ سب کچھ میثاقِ الہی کی قوت کے طفیل ہے۔ الٰہی یہ بات صاحبانِ بصیرت کی حیرت کا سبب ہو رہی ہے۔ اُمید ہے کہ اجابے الٰہی جو امر دہی اور حوصلہ سے کام لیں گے اور عمارت کے لئے ایک بڑی رستم فراہم کریں گے.....

..... میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لئے آزاد اور رکھا جائے۔ اگر کوئی اور کسی مد میں روپیہ صرف کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دو۔ اس سے کسی قسم کا تکرار نہ کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس وقت مشرقِ الاذکار کی تعمیر نہایت اہم بات ہے۔

مشرقِ الاذکار میں نو طرفیں۔ دروازے۔ فوارے راستے۔ ستون۔ باغیچے۔ فرش۔ برآمدے اور گنبد ہونے چاہئیں۔ شکل و صورت میں دلکش ہو۔ اس عمارت کا راز بہت بڑا ہے مگر یہ اس وقت انشاء نہیں کیا جاسکتا۔^{۱۱}

”اس وقت اس کی تعمیر نہایت اہم کام ہے۔ مشرقِ الاذکار کے ساتھ ساتھ اور عمارات کا ہونا بھی ضروری ہے جن کے بغیر مشرقِ الاذکار کامل نہیں سمجھا جاسکتا۔ اور وہ یہ ہیں۔

میٹیم بچوں کے لئے سکول۔ شفا خانہ۔ اور غراب کے لئے دواخانہ

۱۱۔ مشرقِ الاذکار کے متعلق ٹینیسن کے اشعار کا ترجمہ دلچسپی سے غالی ذمہ لگا :-

”میں نے خواب دیکھا۔ کہ پتھر پر پتھر رکھتے ہوئے میں نے ایک متبرک عمارت کھڑی کی جو ایک مسجد تھی۔ اور یہ نہ تو مسجد تھی نہ مسجد نہ مگر جا سکر وہ ان سے زیادہ شادمان اور سادہ تھی۔ اس کے دروازے پر وقت گھٹے رہتے تھے۔ تاکہ آسمانی نعمات اس میں داخل ہوں۔ اور صداقت۔ امن۔ محبت اور انصاف آئے اور اس میں جلوہ گر اور نمود ہوں۔“

(اکبر کا خواب ص ۵۵)

ضعیفوں اور محتاجوں کے لئے گھر۔ اعلیٰ ستائیں کی تعلیم کے لئے کالج اور مہان خانہ۔ اس حکم کے بعد ہر ایک شہر میں ایک عظیم الشان مشرق الاذکار بنائی جائے۔ مشرق الاذکار میں ہر صبح عبادت ہو کر گئے گی۔ معبد گاہ میں کسی قسم کا باجہ نہ رکھا جائے گا۔ ساتھ کی عمارتوں میں عیدیں منائی جائیں گی۔ مناجاتیں پڑھی جائیں گی۔ مجالس مشاورت ہوں گی۔ عام جلسے کئے جائیں گے اور روحانی محافل قائم ہوں گی۔ مگر معبد میں مناجات کی قرأت اور گانے کے ساتھ کوئی ساز نہ بجایا جائے گا۔ تم معبد کے دروازے تمام نوع انسان کے لئے کھول دو۔

جب کالج۔ شفا خانہ۔ مہان خانہ۔ لا علاج مرصیوں کے لئے رہنے کی جگہ۔ اعلیٰ علوم کے حاصل کرنے کے لئے دارالعلوم اور دوسری رفقاء عام کے لئے عمارتیں بن جائیں گی تو سب اقوام و مذاہب کے لئے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔ کوئی فرق و تفادیت کا خط ہرگز نہ کھینچا جائے گا۔ اس میں ہارنگ و جنس کی تمیز کے خیرات ہر کسی کو دی جائے گی۔ اس کے دروازے تمام نوع انسان کے لئے کھول دیئے جائیں گے۔ کسی کے ساتھ کچھ تعصب نہ کیا جائے گا۔ سب کے ساتھ محبت کی جائے گی۔ مرکزی عمارت مناجات و عبادت کے لئے مخصوص ہوگی۔ اس طرح دین ساتیں کے ساتھ مل جائے گا۔ اور ساتیں دین کی کنیز ہو جائے گی اور دونوں مل کر اپنی مادی اور روحانی برکات کو تمام نوع انسان پر بچھا کر بیٹھے۔

حیات بعد المات | حضرت بہار اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گوشت و پوست کی زندگی ہماری اصلی ہستی کا درجہ جنین ہے۔ موت ایک نئی پیدائش ہے جس کے ذریعہ انسانی روح ایک بہتر اور آزاد تر زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ منہرایا ہے۔

جان لو کہ رُوحِ جِسم سے جُدا ہونے کے بعد مَعوود کرتی ہے
 حتیٰ کہ یہ خدا کی حضوری میں داخل ہوتی ہے ایک ایسی شکل میں
 جو ملکوتِ الہی کی طرح اس کی سلطنت، قوت و قدرت
 کے سایے میں ہمیشہ زندہ و پائیدہ رہے گی۔ اور
 اس سے خدا کے آثار اور اس کی صفات کفصل و
 غنایات نمایاں ہونگی۔ فضلِ الہی کا ہاتھ تب اسے ایک ایسے مقام میں
 باریاب کرے گا جو بیان سے باہر ہے اور جسے صفحہ تہیٰ کا کوئی متنفس
 سمجھا نہیں سکتا۔ مبارک ہے وہ رُوح جو لوگوں کے توہمات اور شکوک
 سے پاک ہو کر جسم سے جُدا ہوتی ہے۔ اِحق یہ خدا کی پاک نشیئت کی فضا
 میں خراماں ہوتی ہے اور فردوسِ اعلیٰ میں باریابی پاتی ہے۔ فردوسِ اعلیٰ کے
 سب فرشتے اس کی تواضع کرتے ہیں اور اُسے گھیر لیتے ہیں۔ یہ انبیاء
 اور اولیائے الہی کے ساتھ رہتی اور ان سے شرفِ گفتگو حاصل کرتے
 جو کچھ اس پر کائنات کے پروردگار خدا کے امر کی راہ میں وارد ہوا ہوتا ہے
 سناتی ہے۔

اگر کوئی یہ جان لے کہ فرش و عرش کے مالک خداوند خدا کی ملکوت میں
 کیا مقدر کیا گیا ہے تو وہ فوراً اس غیر متبدل۔ اعلیٰ۔ پاک و شاندار مقام کی متقاضی
 میں ہمیشہ سر دھنے۔ رُوح کی شکل کیا ہوگی یہ نہ تو بیان ہی کی جاسکتی ہے
 اور نہ ہی اس کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ ہر ت بعض باتوں
 کا جاننا ضروری ہے۔ پتنبہر لوگوں کو صراطِ مستقیم پر چلانے اور ان کی
 تربیت کرنے آتے ہیں۔

خدا کی پائیدہ زندگی کی قسم۔ ان ارواح کے انوار ہی لوگوں کی ترقی
 اور قوموں کے ارتقاء کا سبب ہیں۔ وہ وجود کا خمیر ہیں۔ ارواح ہمیشہ
 عالمِ انسانی سے اعلیٰ تھیں اور ہیں۔ اس (دُنوی) عالم اور اس عالم میں

وہی فرق ہے جو عالمِ رحمِ مادر اور اس دُنیا میں ہے۔“

(روحِ مبارک مترجمہ علی قلی خاں سنہ ۱۲۹۵ھ)

ایسی طرح حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں :-

”انسان جن اسرار سے اس دُنیا میں بے خبر ہے۔ وہ آسمانی دُنیا میں اس پر منکشف ہو جائیگا۔ وہاں وہ اسرارِ حق سے واقف کیا جائے گا۔ پھر وہ ان لوگوں کو اچھی طرح سے پہچان یا جان سکے گا جن سے ملتا جلتا رہتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ مقدس نفوس جو پاک نظر پاتے ہیں اور بصیرت سے موفّق ہوئے ہیں عالمِ انوار میں سب راز ہائے سرستہ سے واقف ہو جائے ہیں اور وہ ہر ایک بزرگ کی حقیقت کو دیکھنے کے فضل کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وہ اس دُنیا میں خدا کے جمال ظاہرِ مشاہدہ کریں گے۔ اسی طرح وہ موجودہ اور گزشتہ اولیاء اللہ سے ملا اعلیٰ میں ملاقات کریں گے۔“

انسانوں میں فرق و امتیاز اس فانی دُنیا کو چھوڑنے پر قدرتنا نمایاں ہو جائے گا۔ مگر یہ امتیازِ مہکافی نہیں بلکہ روحانی اور ایمانی ہو گا۔ کیونکہ ملکوتِ الہی زمان و مکان سے مقدس ہے۔ یہ ایک دوسری دنیا اور دوسری کائنات ہے۔ آپ کمالِ یقین سے یاد رکھیں کہ عالمِ بالا میں روحانی احباب ایک دوسرے کو ملیں گے اور وہ ایک روحانی بلاپ اور اتحاد کے مستحق ہوں گے اسی طرح وہ محبت جو ایک نے دوسرے کے ساتھ کی ہوگی عوالمِ ملکوت میں محو نہ ہوگی۔ اللہ جو زندگی اس مادی دنیا میں گزاری ہے وہ بھی فزائوش نہ ہوگی۔“ (الواح عبداللہؑ، انگریزی جداول صفحہ ۲۰۰)

بہشت و دوزخ | حضرت بہاء اللہ و حضرت عبداللہؑ بہشت و

دوزخ کے بارے میں ان بیانات کو جو بعض قدیم ادیان کی آسمانی کتابوں میں دیئے ہوئے ہیں۔ مثلاً بائبل میں

کرتے ہیں؛

”اُس دنیا کی دو لمبندی خدا کا قرب ہے۔ پس یہ یقینی ہے کہ وہ جو بارگاہِ الہی کے قریب ہیں شفاعت کرنے کے مجاز ہیں۔ اور یہ شفاعت خدا کے حضور میں مقبول ہوتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اُن کی حالت جو گناہ اور بے ایمانی کی حالت میں مرے ہوں بدل جائے یعنی خدا کے فضل کے ذریعے وہ مغفرت حاصل کر لیں۔ اُس کے بدل کے ذریعے نہیں۔ کیونکہ فضل یہ ہے کہ بلا استحقاق دیا جائے۔ اور بدل یہ ہے کہ جس کا سحق ہو وہ پائے۔ جس طرح ہم یہاں ان نفوس کے لئے دُعا مانگتے ہیں۔ قادر ہیں اسی طرح اُس دنیا میں بھی جو ملکوت الہی ہے۔ یہ طاقت ملتی ہوگی اس لئے اُس دنیا میں بھی وہ ترقی کر سکتے ہیں جس طرح اُس دنیا میں تضرع و زاری سے وہ نور حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح وہ اُس دنیا میں بھی مغفرت مانگ سکتے ہیں اور دُعا و تضرع کے ذریعے نور حاصل کر سکتے ہیں۔“

”اُس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اور بعد ہر دو حالتوں میں کمالات میں ترقی ممکن ہے۔ مگر رتبہ میں نہیں۔ ایک کامل انسان سے بڑھ کر کوئی ہستی اعلیٰ و افضل نہیں۔ مگر اس حالت میں بھی پہنچ کر انسان کمالات میں ترقی کر سکتا ہے۔ رتبہ میں نہیں۔ کیونکہ کامل انسان سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں جس میں وہ جاسکتا ہو۔ وہ صرف رتبہ انسان میں ہی ترقی کرتا ہے۔ کیونکہ انسانی کمالات لا محدود ہیں۔ ایک انسان کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو مگر ہم اُس سے بھی بڑھ کر عالم کا تصور کر سکتے ہیں۔ پس چونکہ ترقیات انسانی نامتناہی ہیں۔ اُس لئے انسان اُس دنیا میں بھی کمالات میں ترقی کر سکتا ہے۔“

(دفاعات عبد البہاء، انگریزی، صفحہ ۲۵۹ سے ۲۷۷ تک)

ہر دو عوالم کی وحدت [حضرت بہاء اللہ نے جس وحدتِ عالم انسانی

کی تعلیم دی ہے وہ صرف گوشت و پوست کے انسان تک ہی محدود نہیں۔ بلکہ کل ذریعہ انسان سے خواہ مخہم ہوں یا غیر مجسم تعلق رکھتی ہے نہ صرف یہ انسان جو اس وقت زمین پر زندہ ہیں بلکہ وہ جو عالم روحانی میں بھی ہیں، سب ایک ہی کُل کے حصے ہیں۔ اور یہ دونوں حصے نہایت نازک طور پر ایک دوسرے سے وابستگی رکھتے ہیں۔ دونوں کے درمیان روحانی بلاغ غیر ممکن یا محال ہونے کی بجائے ہمیشہ قائم اور لازمی ہے۔ جن لوگوں کی روحانی قوتیں ابھی ترقی یافتہ نہیں ہیں وہ اس جانب بحث و تعلق سے واقف نہیں۔ مگر چوں کہ یہ قومی ترقی کرتی جاتی ہیں تو ان لوگوں سے تعلقات جو ہیں پر وہ ہیں زیادہ واضح اور صاف ہوتے جاتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کو یہ یہ روحانی رشتہ الیہی معلوم ہر جیسے عام طور سے دیکھنا اور باقی ذریعہ انسان سے بات چیت کرنا۔

حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں :-

”رویاے انبیاء خواب نہیں ہوتے بلکہ روحانی انکشافات ہوتے ہیں۔ اور حقیقت رکھتے ہیں۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو ایسی صورت میں دیکھا۔ میں نے اس سے یہ کہا۔ اور اس نے یہ جواب دیا، یہ رویاء عالم بیداری میں ہے۔ نیند کے عالم میں نہیں۔ بلکہ یہ ایک انکشافِ روحانی ہے جسے رویاء کے عنوان سے فرماتے ہیں۔ روحوں کے درمیان روحانی اور کائنات کا شفا۔ اور ایک ایسا اتحاد ہے جو وہم و قیاس سے مقدس ہے۔ ایک ایسی اُلفت ہے جو زمان و مکان سے منزہ ہے۔ مثلاً انجیل میں لکھا ہے کہ کوہِ طابور پر موسیٰ اور الیہا مسیح کے پاس آئے۔ یہ معلوم ہی ہے کہ یہ ملاقات

جسمانی نہ ہوتی بلکہ ایک کیفیت روحانی تھی۔ اس قسم کے
مخبرات حقیقی ہیں اور انسان کی عقل و افکار پر عجیب و غریب
اثر ڈالتے ہیں اور ان قلوب میں بہت بڑا جذبہ و
انجذاب پیدا کرتے ہیں۔ ”رضا مٹا عبدالمبارک (انگریزی) صفحہ ۲۹۰ سے ۲۹۲ تک)
ماورائے فطرت لفظی قوی کی حقیقت کو دہانتے ہوئے آپ ان کی پیش
از وقت نشوونما میں جبری کوششوں کو مذموم قرار دیتے ہیں۔ یہ قوتیں
جب وقت آئے گا تو خود بخود ظاہر ہو جائیں گی۔ بشرطیکہ ہم روحانی ارتقا
کے اس راستے پر چلیں جو انبیاء نے ہمارے لئے تیار فرمایا ہے۔
آپ فرماتے ہیں:-

”اس دنیا میں روحانی طاقتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا،
اس دنیا میں روح کی حالت میں خلل انداز ہوتا ہے۔
یہ قوتیں حقیقت رکھتی ہیں مگر عموماً اس دنیا میں ان کا کوئی
عمل نہیں۔ مان کے پیٹ میں بجھنے کی آنکھیں بھی ہیں
کان بھی ہیں۔ ہاتھ بھی ہیں۔ پاؤں بھی ہیں وغیرہ وغیرہ مگر وہ
کچھ کام نہیں کرتے۔ اس مادی دنیا کی زندگی کا کل مقصد
یہ ہے کہ عالم حقیقت میں قدم زن ہوں۔ جہاں یہ قوتیں
عمل پیرا ہوں گی۔ یہ طاقتیں اس دنیا سے علاوہ رکھتی ہیں۔“
(دس بجن کے نوٹوں سے جو حضرت عبداللہ نے نقل فرمائے)

ارواحِ رفیعگان سے ات چیت کرنے کی کوشش ہر طرف اسی لئے
نہ کرنی چاہئے اور نہ ہی یہ اپنے سببے ہووہ شوق کو پورا کرنے کے لئے
کی جانی چاہئے۔ مگر ہر وہ کے ایک طرف کے لوگوں کا دوسری طرف
کے لوگوں سے محبت رکھنا اور ان کے لئے دعا مانگنا فرض بھی ہے۔
اور استحقاق بھی۔ متوفیوں کے لئے دعا مانگنے کا فرض بہائیوں پر عائد ہے۔

حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں :-
 ”موثر شفاعت کرنے کا فضل، مظاہر الہی اور اولیاء اللہ کے
 کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ حضرت مسیح کو اس دُنیا
 میں ہوتے ہوئے اپنے دشمنوں کی مغفرت کی شفاعت
 کی قوت حاصل تھی اور وہ اب بھی اس قوت کے یقیناً
 مالک ہیں۔ عبداللہؑ کبھی کسی وفات پائے ہوئے شخص کا نام نہیں لیتے
 جس کے نام کے ساتھ وہ یہ نہ کہتے ہوں کہ ”خدا اُسے بخشے“ انبیاء
 کے پیروں کو دوسروں کی بخشش کے لئے دعا مانگنے کا حق حاصل ہے
 اس لئے ہمیں ہرگز یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ کوئی مومن محض خدا کو نہ
 جاننے کے سبب ہمیشہ کے عذاب یا نقصان اٹھانے کی مجرم گردانی
 گئی ہے۔ اُن کے لئے موثر شفاعت کی قوت ہمیشہ رہی ہے۔
 اُس دُنیا کے امیر بھی مفسوں کی ایسی ہی مدد کر سکتے ہیں جیسے اس دُنیا
 کے امیر اس دُنیا کے مفسوں کی کر سکتے ہیں۔ ہر عالم میں سب کے سب
 خدا کی مخلوق ہیں۔ سب کا سہارا وہی ہے۔ وہ کبھی اُس کے بغیر نہ تو رہے
 ہیں اور نہ رہ سکتے ہیں۔ چونکہ وہ خدا کے آگے فقیر ہیں اس لئے وہ جس قدر
 مانگتے ہیں اور دعا و تضرع کرتے ہیں اُسی قدر وہ امیر بنتے جاتے ہیں۔
 اُن کی تجارت اُن کی دولت کیا ہے؟ اُس دُنیا میں مدد اور امداد کیا ہے؟
 شفاعت! وہ ادوار جنہوں نے نشوونما نہیں پائی پہلے تو اُن کی دعا و
 تضرع سے ترقی حاصل کرتی ہیں جو روحانی دولت کے مالک ہیں۔ پھر وہ
 اپنی تضرع و زاری سے ترقی کرتی ہیں۔ ”دس ای۔ جے۔ روزبرگ سے گفتگو“ (۱۱)

پھر آپ نے فرمایا :-

”اُن لوگوں کی صفات جو صعود کر چکے ہیں اُن لوگوں سے مختلف ہیں جو ابھی
 تک اس دُنیا میں ہیں۔ مگر دونوں میں کوئی حقیقی جدائی نہیں۔ دعا میں دونوں

کئی حالت کیساں ہے۔ اس لئے جس طرح وہ تمہارے لئے دعا کرتے ہیں
تم بھی اُن کے لئے دُعا کرو۔“ (عبداللہ لندن میں صفحہ ۹۷)
جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا محبت اور ایمان کے ذریعے اُن لوگوں
کو اس ظہورِ اعظم کی خبر دینا ممکن ہے جو اسے مٹنے بغیر فوت ہو چکے ہیں؟
آپ نے فرمایا:-

بے شک خلوص سے مانگی ہوئی دُعا ہمیشہ اثر رکھتی ہے اور
اُس دُنیا پر تو اس کا بہت ہی بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہم اُن سے جو
اُس دُنیا میں ہیں کبھی جدا نہیں ہوتے۔ جیسی اور سچا اثر اس
دُنیا میں نہیں بلکہ اُس دُنیا میں ہوتا ہے۔“
(امری بین ورڈ فورڈ کے نوٹ پیرس ۱۹۱۷ء)

حضرت بہار اللہ فرماتے ہیں:-
اُس شخص کے لئے جو اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے جیسا
اُسے حکم دیا گیا ہے۔ ملا اعلیٰ۔ اہل جنتِ علیا۔ اور سرِ پر وہ عظمت
کے رہنے والے خدا سے عزیز و جمیل کے حضور میں دُعا مانگتے
رہتے ہیں۔ (نوح ستر فیہ علی قلی خان)

حبیب حضرت عبداللہ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات
دل کا طبعی میلان کسی ایسے دوست کی طرف ہو جاتا ہے جو اس دُنیا سے
گذر چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا:-

خدا کی نیت کا یہ ایک قانون ہے کہ کمزور ہمیشہ طاقتور کا سہارا
دھونڈتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ جس کی طرف تمہارا دھین
لگتا ہے خدا کی قوت اور تمہارے درمیان واسطہ بول جس
طرح اس دُنیا میں تھا۔ مگر روح القدس ہی تنہا تمام انسانوں کو
طاقت دیتی ہے۔“ (عبداللہ لندن میں صفحہ ۹۷)

عدم وجودِ شر

بہائی فلسفے کے مطابق توحید الہی کے اصول کا بدیہی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقیقی شر کا وجود ہرگز نہیں ہو سکتا۔ محیطِ صرّت ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اور بھی قوت ہوتی جو اس واحد کے خلاف یا اس سے باہر ہوتی تو واحد محیط نہیں ہو سکتا جس طرح اندھیرا روشنی کے نہ ہونے یا کم ہونے کو کہتے ہیں اسی طرح شر یا بدیہی نیکی کے نہ ہونے یا کم درجہ میں ہونے کو کہتے ہیں۔ شر برآدی وہ ہے جس کی فطرت کا اوسچا پہلو ابھی ناقص ہے۔ اگر وہ خود غرض ہے تو شر اس کے اپنے آپ سے محبت کرنے میں نہیں۔ کیونکہ محبت خواہ کسی رستم کی ہو معنی کہ اپنے آپ سے محبت بھی نیک اور آسانی ہے۔ شر اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ سے ایسی ناقص۔ ناکافی اور خطا آفرین نسبت رکھتا ہے اور خاص کر اس میں کہ وہ خدا اور اس کے بندوں کو اس قدر کم پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ نہیں سمجھتا کہ وہ اعلیٰ قسم کا حیوان ہے۔ اور اپنی حماقت سے اپنی ادنیٰ فطرت کو ایسے ہی پلوتا ہے جیسے ایک پالتو کتے کو پلو سے ہیں۔ فرق صرّت اتنا ہے کہ کتے کے پلو سننے میں تو اتنے برے نتائج پیدا نہیں ہوتے جتنے اپنی لفانی خواہشات کے پلو سننے میں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہؑ ایک لوح میں فرماتے ہیں:-

آپ کا یہ قول کہ عبداللہؑ نے بعض احباب سے کہا ہے کہ شر کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ ایک عدم محض ہے بالکل سچ ہے۔ کیونکہ سب سے بُرا شر انسان کا گمراہ ہونا اور حق سے محبت رہنا ہے۔ ضلالت ہدایت کے نہ ہونے کا نام ہے۔ تاہم یہی عدمِ روشنی کو کہتے ہیں۔ جہالتِ عدمِ علم کا نام ہے۔ اندھاپن بینائی کے نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اور

بہر اپن عدم سماعت کا نام ہے۔ پس صلاحت۔ اندھا پن۔
بہر اپن۔ اور جہالت غیر وجودی کمپینیں ہیں۔
پھر آپ فرماتے ہیں:-

فطرت میں شر بالکل نہیں۔ نیکی ہی نیکی ہے۔ حتیٰ کہ بعض
صفات و عادات جو بُری ہیں اور بعض لوگوں کی خصلت میں
قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں یہ بھی حقیقت میں بُری نہیں ہوتیں
مثلاً ایک دودھ پیتا بچہ ماں کے پستان سے دودھ
پیتے وقت حرص ظاہر کرتا ہے۔ غصہ اور غضب اس سے
ظاہر ہوتا ہے۔ پس یہ کہا جاسکتا ہے کہ نیکی و بدی انسان کی
خلق میں موجود ہے اور یہ خیر محض اور فطرت کے منافی ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ حرص جس کا مطلب زیادہ کی خواہش کرنا
ہے اگر اپنے موقع پر استعمال کی جائے تو ایک اچھی صفت
ہے۔ مثلاً انسان اگر علم و معارف کے حاصل کرنے میں حرص
کرے یا رحم و مروت و عدالت کرنے میں حرص کرے تو یہ
بہت مدوح صفت ہے۔ اور اگر ظالموں پر جو بھاڑ کھانیوالے
بھیڑیوں کی مانند ہیں قہر و غضب کرے تو یہ بہت قابلِ تعریف
صفتیں ہیں۔ پر اگر وہ ان صفات کو بے موقع و محل استعمال
کرتا ہے تو یہ بہت مذموم ہیں۔ و علیٰ هذا القیاس
انسان کی سب ذاتی صفات کا جو زندگی کا سرمایہ ہیں یہی
حال ہے۔ اگر ان کا بے موقع و محل استعمال کیا جاتا ہے تو وہ
مذموم ہیں۔ پس معلوم ہو گیا کہ وجود و ایجاد میں قطعاً شر

موجود نہیں ہے۔ (مفاہات عبد البہار انگریزی) صفحہ ۲۵۰) نما
زندگی کے نقص کا نام شر ہے۔ اگر انسانی طبیعت کی ادنیٰ جانب کی نشوونما

نامنوزوں طریقہ پر ہوئی ہے تو علاج یہ نہیں کہ اس جانب کو مڑہ کرنے کی
 کوشش کی جائے بلکہ علاج یہ ہے کہ اعلیٰ جانب میں زندگی اور حرکت کو
 بڑھایا جائے تاکہ دونوں کا توازن اعتدال پر آجائے۔ حضرت مسیح فرماتے
 ہیں۔ ”میں آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور خوب جی بھر کر پاؤ، اسی کی ہم سب کو
 ضرورت ہے۔ زندگی۔ بھرپور زندگی جو وحییت زندگی ہو۔ حضرت بہاء اللہ
 کا پیغام بھی وہی ہے جو حضرت مسیح نے دیا تھا۔ منسرایا ہے :-

”آج کے دن یہ بندہ اس لئے بھیجا گیا ہے کہ دنیا کو
 زندہ کرے۔“ (روحِ ربی،

اپنے پیروں سے آپ فرماتے ہیں :-

”آج تاکہ ہم تمہیں دنیا کو زندگی دینے والا بنائیں“

(روحِ پوپ کے نام)

بارہواں باب مذہب و سائنس

حضرت علیؑ جو حضرت محمدؐ کے داماد تھے فرماتے ہیں :-
جو بات علم کے مطابق ہے وہ دین کے مطابق بھی ہے
جو بات انسان کی عقل سلیم میں نہ آئے۔ دین اُسے
قبول نہ کرے۔ دین اور سائنس ساتھ ساتھ ہیں۔ اور جو
دین علم کے خلاف ہے وہ سچا نہیں۔
(عبدالمبارکی گفتگو ہائے پیرس)

آوینش کی غلطی ہے حضرت پیار اللہ کی بنیادی تعلیمات میں سے
ایک تعلیم یہ ہے کہ حقیقی علم اور حقیقی دین ہمیشہ
توأم ہیں۔ حقیقت واحد ہے۔ اور جب آوینش پیدا ہوئی ہے تو یہ
صدائق کے سبب سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی تہ میں غلطی ہوتی ہے
مذت العمر سے نام نہاد دین اور نام نہاد سائنس یا علم میں سخت آوینش
رہی ہے۔ پر اگر ہم حقیقت کی روشنی میں ان پر غاشوں پر ایک غائر نظر
ڈالتے ہیں تو ہر موقع پر ہم پاتے ہیں کہ ان کا سبب ہمیشہ جہالت
مقتضبہ، غرور، حرص، تنگ خیالی، ضد، تحمل کی کمی، یا اسی قسم کی کوئی

اور چیز ہوتی ہے جو علم اور دین دونوں کی حقیقی رُوح سے مَس تک
بھی نہیں رکھتی۔ کیونکہ ہر دو کی رُوح واحد ہے۔ ہٹکے کا قول ہے:-

” فلا سفردں کے بڑے بڑے کام اُن کی عقل و فہم کا
نیچہ اُتتا نہیں ہوتے جتنا کہ اُن کے اُلوہ کی دینی قوت
کی راہنمائی کے ہوتے ہیں۔ صداقت اُن کی منطقی قوت
سے جیتی نہیں گئی۔ بلکہ اُن کے صبر اُن کی محبت۔ اُن کی
یکجہتی اور اُن کی نفس کشی نے اسے حاصل کیا ہے۔“

بوسے جو ایک بہت بڑا ماضی کا عالم و فاضل تھا ہیں یقین دلاتا ہے کہ
” علم ہندسہ کا قیاس حقیقت میں ایک دُعائیہ عمل ہے یعنی
ایک محدود عقل لا محدود ہستی سے التجا کرتی ہے کہ اسے
محدود تفکرات میں روشنی بخٹی جائے۔“

دین اور علم کے بڑے بڑے پیروں نے کبھی ایک دوسرے کے
خلافت زبان نہیں ہلائی۔ یہ اُن مہیشیانِ عالم کے نالائق پیرو ہوتے
ہیں جو اُن کی تعلیم کے معانی کی نہیں بلکہ لفظوں کی پرستش کرتے
ہوئے بعد کے آنے والے پیغمبروں کو ستاتے اور ترقی کی سخت
ترین مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے کسی ایک وحی الہی کا جسے
وہ بہت مہترک سمجھتے ہیں مطالعہ کیا ہوتا ہے اور اُس کی خصوصیتوں اور
حدیثوں کو اپنے محدود خیال کے مطابق نہایت غور و توجہ سے سمجھا
ہوتا ہے اور وہ صرف اُنکی حقیقی نور سمجھتے ہیں۔ اگر خدا اپنے لا محدود
فضل سے کسی دوسری جگہ اُس سے بڑھ کر روشنی بھیجتا ہے اور مشعل وحی
ایک نئے مشعل بردار کے ہاتھ میں پہلے سے زیادہ چمک اور روشنی
کے ساتھ روشن ہوتی ہے تو بجائے اِس کے کہ وہ اس نئی روشنی کا
خیر مقدم کریں۔ اور کل انوار اور روشنیوں کے مالک خدا کے از سر نو

شکر گزار ہوں وہ غضب سے بھر جاتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نئی روشنی جیسا کہ سمجھے ہوئے ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتی۔ اس میں نہ تو وہ کٹر اپنے کا رنگ ہوتا ہے اور نہ وہ اس جگہ سے چلتی ہے جو انہوں نے اپنے کٹر خیال میں بھی ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اس کے بچانے کی جان توڑ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر دے اور انہیں کفر کی راہوں میں لیجائے انبیاء کے اکثر دشمن اس قسم کے ہوتے ہیں یعنی اندھوں کے اندھے رہنا جو اپنی مستحکم صداقت کی تائید میں تھی اور کامل تر صداقت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک دوسرا گروہ ان کی زیادہ ذلیل تر ہوتا ہے جو خود غرضانہ مفاد کی خاطر حق کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ یا روحانی موت و افسردگی کے سبب ترقی کی راہ میں روٹے اٹکا رہا ہے۔

انبیاء کو ایذا دینا | جتنے بڑے بڑے انبیاء ہوئے ہیں ان کی آمد پر لوگوں نے ان سے استہزاء کیا اور انہیں جھٹلایا۔ ان انبیاء اور ان کے اولین پیروں نے ظالموں کے ظلم سہے اور اپنی جانیں اور اپنے مال خدا کی راہ میں نثار کر دیئے۔ حتیٰ کہ ہمارے اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ۱۹۴۷ء سے لے کر آج تک ایران میں کئی ہزار باہیوں اور بہانیوں نے اپنے ایمان کی خاطر سخت سے سخت موت برداشت کی۔ اور اس سے بھی زیادہ تعداد نے قید۔ جلاوطنی۔ افلاس اور ذلت کو پسند کیا۔ اپنے ماقبل کے ادیان سے اس نئے دین اعظم نے ہمیں بڑھکھون کا ہتھسہ پایا ہے۔ اور آج تک اس کے مانتے والے شہید کئے جا رہے ہیں۔

علمائے سائنس کے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہے۔ جیورڈانو برونو کو

ششم رس کفر کا فتویٰ لگا کر زندہ جلا دیا گیا۔ کیونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ زمین
 سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے بعد
 کہن مشن فلا سفر گیلیلو کو گھنٹوں کے بل گر کر اس اعتقاد سے توبہ
 کرنی پڑی تاکہ اس کا بھی وہی حشر نہ ہو جو ہرونو کا ہوا تھا۔ بعد کے
 زمانہ میں ڈارون اور مہودہ زمانہ کی جیا لوجی کے اول معین پر بڑے
 شد و مد سے کفر کے فتوے لگائے گئے۔ کیونکہ انہوں نے مقدس کتاب
 کی اس تعلیم پر اعتراض کئے تھے کہ دنیا چھ ہزار سال ہوئے چھ دن میں
 بنائی گئی تھی۔ تھر سائنس کی نئی صداقتوں کا دشمن اب صرف کلیسیا ہی
 نہیں ہے۔ جس طرح دن کے کٹر دشمنوں نے دشمنی اور مخالفت کی اسی
 طرح سائنس کے کٹر علماء نے بھی کی۔ کولبس کے معاصر نام نہاد علماء
 سائنس نے اس کی ہنسی اڑائی اور اس کی سجاوین کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔
 انہوں نے اپنی اطمینان کے لئے اس بات کی دلیلیں پیش کیں کہ اگر
 جہاز بائال میں زمین کے اس طرف پہنچ بھی گئے تو ان کے لئے دس
 آنا نامکتن ہو گا۔ گا لوانی کی جو علوم ہرنی ڈائیکٹرک سائنس کا اولین
 معلم تھا اس کے معاصر علماء نے ہنسی اڑائی اور اس کا نام مینڈک بچلنے
 والا قلندر رکھا تھا۔ ہاروے جس نے دوران خون کا اکتشاف کیا اپنے
 اس کفر کے سبب اپنے ہم پیشہ ساتھیوں کا نشانہ استہزاء اور بد
 ایذا بنا اور سند تعلیم سے الگ کر دیا گیا۔ جب سیٹولن نے ریل کا انجن
 ایجاد کیا تو اس زمانہ کے یورپین ریاضی دانوں نے بجائے اس کے
 کہ اپنی آنکھیں کھولتے اور حقائق کا مطالعہ کرتے عرصہ دراز تک بڑے
 اطمینان کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ چکنی اور ہموار پٹری
 پر چلنے والا انجن بوجھ ہرگز نہ کھینچ سکیگا۔ کیونکہ پتے چکر کھاتے رہتے
 اور لگاڑی آگے نہ چل سکے گی۔ اس قسم کی بے شمار مثالیں قدیم و جدید

حتیٰ کہ ہمارے زمانے کی تاریخ سے دی جاسکتی ہیں۔ ڈاکٹر ضامنات
موجود اسپرینٹو کو بھی اپنی حیرت انگیز بین الاقوامی زبان کی خاطر اُسی متحرک
حقارت اور حماقت آمیز دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔ جو کو ملبس، گالوانی
اور سٹیولسن کے حصّہ میں آئی تھی۔ اسپرینٹو کو بھی جو زمانہ حال یعنی سہ ماہی
دنیا کو دی گئی تھی، شہیدوں کا خون دینا پڑا۔

طلوع موافقت | مگر پچھلی نصف صدی سے دنیا کی فضا خیال
میں ایک تبدیلی واقع ہو گئی۔ ایک نیا آفتاب
حقیقت طلوع ہوا ہے۔ جس کی روشنی میں گزشتہ صدی کی آویزشیں
اور بحث و تحقیق بوسیدہ دکھائی دے رہی ہیں۔ کہاں ہیں اب وہ ڈیکس
مارنے والے مادہ پرست اور خود رائے دہریے اور ناسٹک جو چند
سال پہلے دین کو دنیا سے نکال دینے کی دھمکیاں دیا کرتے تھے؟
وہ علمائے دین اور واعظین کیا ہوئے جو بڑی شد و مد اور یقین کے ساتھ
اُن لوگوں کو جو اُن کے اعتقادات کو نہ مانتے تھے دوزخ کی آگ کے پیر
کیا کرتے تھے اور جہنم کے عذاب میں دھکیلا کرتے تھے؟ اُن کے شور و غل
کی گونج اب بھی کبھی کبھی ہمارے کان میں آتی ہے۔ مگر اُن کی چاندنی ماند
پڑتی جا رہی ہے اور اُن کے اعتقادات کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ اب ہمیں
صاف دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اعتقادات جن پر وہ بہت تلخی اور ترشی
کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے نہ تو حقیقی دین سے ہی نقل رکھتے تھے اور نہ
حقیقی علم سے۔ کون سا اہل سائنس اس وقت ایسا ہے جو موجودہ علم النفس
کی تحقیقات کی روشنی میں یہ کہنے کی جرأت رکھتا ہو کہ ”دماغ، خیال کو اسی
طرح پیدا کرتا ہے جس طرح جبکہ صفرا پیدا کرتا ہے“؟ یا یہ کہ جسم کے انحطاط
کا لازمی نتیجہ روح کا انحطاط بھی ہے؟ اب ہم خوب سمجھتے ہیں کہ اگر خیال
کی آزادی حقیقی منظور ہے تو اسے نفسانی اور روحانی عوامل میں بھی ملنا پڑنا

ہونا چاہئے۔ اور صرف مادی فضا تک ہی محدود نہ رہنا چاہئے۔ اب یہی
یہ احساس ہوتا ہے کہ نیچر کے بارے میں ہمارا علم ایسا ہی ہے جیسے مگر
میں سے ایک قطرہ اور ابھی ہمیں بہت کچھ معلوم کرنا ہے۔ اس لئے
ہم مجرات کے ارکان کا علی الاعلان اعتراف کرتے ہیں۔ نیچر کے
قوانین کی شکست کے معنوں میں نہیں بلکہ ان معنوں میں کہ یہ ان
نازک اور پوشیدہ قوتوں کے عمل کے مظاہرے ہیں جو ابھی تک
ہمارے علم سے بالا ہیں۔ جس طرح قوہ برق اور شعاع رانجی ہمارے
آباد اجداد کے علم سے بالا تھیں۔

دوسری طرف ہمارے سربراہ علمائے دین میں سے کون ایسا ہے
جو اب تک یہ کہنے کی دلیری کرتا ہو کہ نجات پانے کے لئے یہ ضروری
ہے کہ ہم اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ دنیا چھ دین میں بنائی گئی تھی
یہ کہ مصر کی دباؤں کا جو بیان کتاب خروج میں دیا گیا ہے لفظ بلفظ
صحیح ہے یا کہ سورج آسمانوں میں کھڑا ہو گیا تھا۔ (دوسرے لفظوں میں
زمین نے اپنی حرکت محوری بند کر دی تھی) تاکہ یسوع نبی اپنی دشمنوں
کا تقاب کر سکے۔ یا یہ کہ اگر کوئی شخص سینٹ اتھانسیوس کے عقیدہ پر
ایمان نہیں رکھتا تو وہ بلاشبہ ہمیشہ کے لئے معدوم ہو جائے گا،
اس قسم کے اعتقادات رسمی طور سے تو دہرائے جاسکتے ہیں مگر ان کے
لفظی معنوں کو کون مانتا ہے اور وہ بھی بغیر شک و شبہ۔ ان اعتقادات کی
قدر لوگوں کے دلوں سے بالکل اٹھ گئی ہے اور جو کچھ تھوڑی بہت
ہے وہ بھی اٹھ رہی ہے۔ اہل سائنس کا دنیا سے دین پر بہت بڑا
احسان ہے جنہوں نے ان دنیاوی اعتقادات کی دھجیاں اڑانے
میں مدد دی اور حقیقت کو بے نقاب سامنے آنے دیا۔
مگر دنیا نے سائنس بچے اولیا و اصفیاء کی اس سے بھی زیادہ

زیر بار احسان ہے جنہوں نے اچھی بُری ہر حالت میں اپنے رُوحانی
 سچرات کے جان بخش حقائق کا دامن نہ چھوڑا اور ایک ڈھل یقین
 دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ زندگی صرف کھانے پینے کا نام نہیں اور یہ کہ
 غیب، شہود ہے ہمیں اعلیٰ و بالا ہے۔ یہ اہل سائنس اور اولیاء
 پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں کی مانند تھے۔ جنہوں نے طلوع ہوتے ہوئے
 سورج کی پہلی کرنوں کو حاصل کر کے پچھلی دنیا پر منعکس کیا۔ اب آفتاب
 طلوع ہو گیا ہے اور اس کی کرنیں سب دنیا کو نور سے بھر پور کر رہی
 ہیں۔ حضرت بہار اللہ کی تعلیمات میں حقیقت کی شاندار نقاب کشائی
 کی گئی ہے۔ جو اُن قلوب و عقول کو اطمینان بخشی ہیں جن میں دین اور
 علم کی وحدت جلوہ آ رہے۔

تحریری حقیقت یا صداقت کی تلاش
 صداقت کی تلاش کا جو طریقہ تالیفِ بیانیہ میں
 بتایا گیا ہے اس سے علم و دین کے کمال اتحاد
 کی شہادت پوری طرح ملتی ہے۔ اگر اِن
 صداقت کی تلاش بلا رکاوٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ تمام
 تعصبات سے منقطع ہو جائے۔ حضرت عبداللہؒ فرماتے ہیں :-
 ”صداقت کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں چاہئے کہ ہر قسم
 کے تعصبات اور اپنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خیالات کو
 چھوڑ دیں۔ ایک قبول کرنے والا اور کشادہ دل لازمی ہے
 اگر ہمارا پیالہ نفس سے پُر ہے تو زندگی کے پانی کی اس
 میں گنجائش نہیں۔ ہمارا اپنے آپ کو سیج اور سب دوسروں کو غلط
 خیال کرنا اتحاد کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور صداقت حاصل
 کرنے کے لئے اتحاد کی محنت ضرورت ہے۔ کیونکہ صداقت واحد ہے۔
 ایک صداقت کبھی دوسری صداقت کو رد نہیں کرتی۔ روشنی خواہ

کسی لمپ سے ظاہر ہو چھی ہے۔ گلاب کا بھول خواہ کسی بانع میں کھلے
خوبصورت ہے۔ ستارہ خواہ مشرق سے چمکے یا مغرب سے ایک
ہی جگہ رکھتا ہے۔ تعصب کو چھوڑ دو پھر تم آفتاب حقیقت کے گردیدہ
ہو جاؤ گے۔ خواہ یہ کسی بھی آفتاب سے طلوع ہوا ہو۔ تمہیں اس بات کا حساس
ہو جائے گا کہ اگر صداقت کا جذباتی نور سیوسع سچ میں چمکا تھا تو یہ موسیٰ اور
بدھ میں بھی روشن ہوا تھا یہی تحریر حقیقت کا مطلب ہے۔

اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم ان تمام باتوں سے نظر ہٹالیں جو
ہم نے آج تک سیکھی ہیں۔ کیونکہ وہ صداقت کی راہ میں ہماری سدا راہ ہوں گی
اگر ہمیں یہ ضرورت پڑے کہ ہم نئے سرے سے پھر تعلیم حاصل کریں تو ہمیں
اس سے پیچھے نہ ہٹنا چاہیے۔ کسی خاص مذہب سے ہماری محبت یا کسی
ایک شخصیت سے ہماری الفت ہمیں اس قدر اندھا نہ کر دے کہ ہم
توہمات میں جکڑے جائیں۔ جب ہم ان تمام بندھنوں سے آزاد شدہ
دل کے ساتھ تلاش کریں گے تب ہم ضرور منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔

(پیرس ٹاکس صفحہ ۱۲۶)

حقیقی علم الوہیت

انسانی فہم و ادراک سے بالاد مشرہ ہے۔ جس تاکید اور شد و د کے ساتھ
کھینچے اور کھینچ کر یہ تعلیم دیتے ہیں کہ مسبب الاسباب اعظم یا سبب
اولیٰ کی ذات، سمجھ سے بالا ہے اسی طرح حضرت بہاء اللہ تعلیم فرماتے ہیں
کہ خدا سب کو سمجھتا ہے مگر اُسے کوئی نہیں سمجھ سکتا؛ ذات الہی کے عرفان
کی راہ محدود اور اس کا راستہ ناقابلِ گذر ہے۔ محدود بھلا لا محدود کو
کیسے سمجھ سکتا ہے۔ قطرہ بھلا سمندر کو کس طرح اپنے میں لے سکتا ہے
یا سورج کی کرنوں میں ایک ناچتا ہوا ذرہ کائنات کو کیسے گھیر سکتا ہے

مگر کل کائنات خدا کی بولتی ہوئی نشانیاں ہیں۔ پانی کے ہر قطرے میں معانی کے سمندر مخفی ہیں اور ہر ایک ذرے میں کل کائنات کے مفہوم پوشیدہ ہیں جو بڑے سے بڑے سائنس دان کی سمجھ اور ادراک سے بالا ہیں۔ باہر ان علم نمیکسٹری اور دانشمندان علم مادیات، مادہ کی ماہیت میں تحقیق و تجسس کرتے ہوئے کثرت سے گزرتے ہوئے مولکیول (پرمانو) اور مولکیول سے گزرتے ہوئے ذرے اور ذرے سے گزرتے ہوئے کبریاں اور ایٹم کی طرف بڑھتے گئے مگر ہر قدم پر جستجو کی مشکلات بڑھتی گئیں حتیٰ کہ اکس سے اکس فہم بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ اور مجبوراً انہیں اس نامعلوم لا انتہا ہستی کے سامنے جو اپنے ناممکن انقباض لاز میں پوشیدہ ہے ساکت و مبہوت ہو کر حیرت اور عاجزی کے ساتھ جھکنا پڑا۔

پھول ننھا سا کھلا ہے رخنہ دیوار میں جلوہ گر تنہا ہے اپنے مخفی گلزار میں
بڑھ کے دستِ شوق میرا توڑ لیتا ہے آہ ہلے شخصے نازِ گل مل بتا دی مجھ کو
اک ذرا سی کائنات رنگ ہو کر تو کہ کیا؟ شاہِ قدرت کے دل کی آرزو تو کہ کیا؟
کاش اگر میں یہ سمجھ سکتا کہ تو کیا چیز ہے
تو یہ کھل جاتا کہ انسان کیا خدا کیا چیز ہے
(دینی سن کے اشعار کا ترجمہ)

اگر دروازہ دیوار میں اُگا ہوا پھول یا مادہ کا ایک چھوٹا سا ذرہ ایسے ہزار پیش کرتا ہے کہ انہیں اکمل ترین فہم بھی سمجھنے سے قاصر ہے تو پھر انسان کے لئے کل کائنات کو سمجھنا کس قدر مشکل ہے۔ پس ذاتِ الہی کے بارے میں جس قدر علماء و فضلاء کے قیاسات ہیں وہ سب احمقانہ اور بیکار ہو کر گم ہو جاتے ہیں۔

عرفانِ الہی اگرچہ ذاتِ الہی مخفی و نہان ہے مگر اُس کے فضل کے مظاہر ہر جگہ ظاہر و باہر ہیں۔ اگرچہ غلبتِ اولیٰ سمجھ سے باہر ہے

مگر اُس کے معلول ہماری ہر ایک قوت کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک مصور کی نقاشی کا علم، ایک نقاد نقاشی کو نقاش کا پورا پورا علم دیتے ہیں۔ اسی طرح کائنات کے کسی پہلو کا علم خواہ یہ طبیعت انسانی کا علم ہو یا چھپی اور گھلی چیزوں کا۔ خدا کی صنعت کا علم ہے اور حق کے پتے تلاشی کو اُس کے جلال کا حقیقی علم بخشتا ہے۔

”آسمان خدا کے جلال کا اعلان کرتے ہیں اور کائنات اُس کی صنعت کی آیات ہیں۔ دن، دن سے باتیں کرتا ہے۔

اور رات، رات کو علم و عرفان دیتا ہے۔“ (زبور ۱۹)

مظاہر الہی | تمام اشیاء زیادہ یا کم وضاحت کے ساتھ خدا کے فضل کو ظاہر کرتی ہیں۔ جس طرح تمام مادی چیزیں جو سورج کے سامنے ہیں اُس کی روشنی کو زیادہ یا کم درجہ میں ظاہر کرتی ہیں۔ دھوئیں کے ایک ڈھیر میں اُس کی شعاعیں بہت کم ظاہر ہوتی ہیں۔ پتھر میں اُس کی زیادہ اور گھریا ہٹی میں اُس سے بھی زیادہ واضح طور سے ظاہر ہیں۔ مگر ان میں سے کسی ایک عکس میں بھی ہم اُس روشن قرص کے رنگ یا شکل کا پتہ نہیں لگا سکتے مگر ایک صاف آئینہ میں ہم آفتاب کی شکل اور اُس کے رنگ کا پورا عکس دیکھتے ہیں اور اُس کو دیکھنا گویا خود آفتاب کو دیکھنا ہے۔ اسی طریقہ سے کائنات خدا کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ پتھر میں صفات الہی کا کچھ پتہ دیتا ہے۔ پھول اُس سے زیادہ ہمیں اُس کی کہانی سنا تا ہے حیوانات اپنے عجیب و غریب احساس عقل حیوانی اور قوت تحریک سے اور بھی زیادہ اُس کا اظہار کرتے ہیں۔ ادنیٰ درجہ کے انسانوں میں ہم عجیب و غریب قوتوں کا پتہ پاتے ہیں جو ایک تخیر خیز خالق کا پتہ دیتی ہیں۔ بساتن، صلح اور ذہین انسان میں ہم ان سے بھی بڑے بڑے انکشافات پاتے ہیں مگر انبیاء اولوالعزم اور بانیاں دین کامل آئینے ہیں جن کے ذریعہ

قادرِ مطلق کی محبت اور حکمت باقی نوع انسان پر منعکس ہوتی ہے۔ دوسرے
 انسانوں کے آئینے خود غرضی اور تعصبات کے غبار سے آلودہ ہوتے ہیں
 مگر یہ آئینے پاک و صاف اور بے دانع ہوتے ہیں۔ جو شیت الہی میں
 کلیتہً فنا ہو گئے ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ نوع انسان کے بزرگترین مرنی
 بنتے ہیں۔ کلام الہی اور روح القدس کی قوت جو ان کے ذریعہ آتی ہے
 نوع انسان کی ترقی کا سبب ہوتی ہے۔ کیونکہ خدا انسانوں کی انسانوں کے
 ذریعہ ہی مدد کرتا ہے۔ ہر انسان جو مراتب حیات میں دوسرے سے بالا
 اپنے سے نیچے والے انسانوں کی مدد کرنے کا واسطہ ہے اور جو سب سے
 بالا ہیں وہ تمام نوع انسان کے مددگار ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے
 کہ جو یا تمام انسان لچکدار رسیوں سے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں۔
 ان میں سے اگر ایک بلند ہوتا ہے تو رستیاں کس جاتی ہیں۔ اس کے پھٹنے
 سمجھتی اسے نیچے کی طرف کھینچتے ہیں مگر وہ جی اتنی ہی طاقت سے نہیں
 اوپر کی طرف کھینچتا ہے۔ جتنا وہ اوجھا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بوجھ وہ نیچے کی
 دنیا کا محسوس کرتا ہے جو اسے نیچے کی طرف کھینچتی ہے اور اسی قدر وہ خدا
 کی مدد پر بھروسہ کرنے لگتا ہے جو اسے ان کے ذریعہ سے پہنچتی ہے جو
 اس سے بالاتر ہیں۔ سب سے اوپر انبیاء سے اول العزم۔ نجات دہندگان
 مظہر الہی ہیں۔ یعنی وہ کامل انسان جو اپنے اپنے زمانہ میں بے نظیر و
 لا شریک تھے اور جنہوں نے صرف خدا تعالیٰ کی مدد سے ساری دنیا
 کا بوجھ برداشت کیا۔ ہمارے گناہوں کا بوجھ اس پر تھا۔ ان میں سے
 ہر ایک کے بارے میں درست ہے۔ ان میں سے ہر ایک
 اپنے پیروں کے لئے سراطِ مستقیم "حق" اور حیات تھا۔ ہر ایک ہر اس
 دل کے لئے خدا کے فضل کا وسیلہ تھا جو اسے پانے کا خواہشمند
 ہو۔ ہر ایک انسان کو اوپر لے جانے کی خدائی تجویز میں اپنا اپنا کام پورا

کرنے آیا تھا۔

آفریش

حضرت بہاء اللہ تعلیم فرماتے ہیں کہ وقت کے لحاظ سے کائنات کا کوئی آغاز نہیں۔ یہ علتِ اولیٰ کا دواوی اثر و بروز ہے۔ خالق کی مخلوق ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ مختلف کرتے اور نظام بنیں اور تجزیں مگر کائنات موجود رہے گی۔ تمام اشیاء جو ایک وقت مرکب ہوتی ہیں کسی وقت تجزیہ یہ بھی ہو جاتی ہیں۔ مگر ان کے اجزاء ترکیب قائم رہتے ہیں۔ ایک دنیا یا ایک پھول یا ایک انسانی جسم کی آفریش نیستی سے ہستی میں لانا نہیں بلکہ اس سے مراد کچھ عناصر کو جو پہلے کچھ رہے ہوئے تھے اکٹھا کرنا ہے۔ ایک پوشیدہ چیز کو عرصہ شہود میں لانا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ عناصر کچھ کچھ جاتے ہیں۔ صورت گم ہو جاتی ہے مگر حقیقت میں کچھ بھی ضائع یا نابید نہیں ہوتا۔ نئی شکلیں اور ترکیب پُرانی شکلوں اور ترکیبوں کے کھنڈرات سے پیدا ہوتی ہیں۔

حضرت بہاء اللہ ان، سائنسہ انوں کی تصدیق فرماتے ہیں جو کہتے ہیں اس دنیا کی آفریش کی تاریخ صرف چھ دن کی نہیں بلکہ لاکھوں ادھر کروڑوں برس کی ہے۔ نظریہ ارتقاء قوتِ تخلیق کا انکار نہیں کرتا۔ یہ صرف اس کے ظہور کے طریقوں کو بیان کرتا ہے۔ اس مادی کائنات کی عجیب و غریب کہانی، جسے آبِ علایع علم نجوم و علم طبقات الارض و علم طبیعیات و علم الحیات رفتہ رفتہ ہماری نظروں کے سامنے لا رہے ہیں۔ اگر صحیح طور سے اندازہ کیا جائے تو یہ اس پھیکی اور ادھوری کہانی سے جو یہودیوں کی پاک کتاب میں دی گئی ہے ہم میں کہیں بڑھ چڑھ کر عزت اور عبادت کے جذبات ابھارنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ مگر کتابِ پیدائش کی پُرانی کہانی میں یہ خوبی ہے کہ یہ صرف چند ایک استعارات کے پرستہ استعمال سے اس کہانی کے باطنی روحانی معانی کو ظاہر کر دکھاتی ہے جس طرح ایک ماہر مصوٰر برش کے معمولی سے

استعمال سے ایسے جذبات کا اظہار کر دکھاتا ہے جنہیں ایک ناراضی محبت کش
نقاش باوجود جزئیات میں عرق ریزی کرنے کے بھی پوری طرح دکھا نہیں سکتا۔
اگر مادی جزئیات ہمیں روحانی معانی سے باز رکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم ان
سے الگ ہی رہیں۔ پر اگر ہم نے کل نظام کے لازمی معانی کو اچھی طرح سمجھ
لیا ہے تو جزئیات کا علم ہمارے خیال کو حیرت انگیز شادابی اور شگفتگی دے گا۔
اور بجائے ایک معمولی خاکہ کے اسے ایک شاندار تصویر بنادے گا۔ حضرت
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں :-

” واضح ہو کہ ایک مسئلہ جو مسائل الہیہ میں سے بہت پیچیدہ
مسئلہ ہے یہ ہے کہ کیا عالم وجود اس کون نامتناہی کی کوئی ابتدا
نہیں..... واضح ہو کہ رب کا بے برابر تصور میں آنا
ناممکن ہے..... رازق کا بے مرزوق کہہ ہوا خیال میں نہیں
آ سکتا۔ کل اسماء و صفات الہیہ کا ثبات کی ہستی کا مطالعہ
کرتے ہیں۔ اگر ہم خیال کریں کہ ایک ایسا وقت تھا جب کائنات
بالکل وجود نہ رکھتی تھی۔ تو یہ خیال خدا کی اُلوہیت کا انکار ہے۔
علاوہ ازیں یہی منطق ہستی میں نہیں آ سکتی۔ اگر کائنات عدم محض
ہوتی تو وجود محتق نہ پاتا۔ پس چونکہ ذات احدیت یعنی وجود الہی
اولیٰ اور کسب و کردار ہے یعنی اُن کا اول و آخر نہیں تو اگر ہم
بھی شک نہیں کہ عالم وجود یعنی اس نامتناہی کائنات کی بھی نہ تو
ابتدا تھی اور نہ انتہا ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ممکنات کے اجراء
میں سے ایک چیز یعنی کائنات میں سے ایک کمرہ تازہ پیدا
ہو جائے یا کمرے سے کمرے ہو کر پھر جائے۔ مگر دوسرے کمرے
نامتناہی موجود ہیں۔ عالم وجود نہ تو تیز بہتر ہو گا اور نہ کہیں گم ہو گا۔
بلکہ وجود باقی اور برقرار ہے اور رہے گا۔ چونکہ ہر ایک کمرہ سلکی

ایک ابتدا ہے اس لئے اس کی انتہا بھی ہے۔ ہر ایک بنی ہوئی چیز کے لئے خواہ یہ کھلی ہو یا جڑی ایک نہ ایک دن بگڑنا ضرور ہے۔ انتہا یہ ہے کہ بعض ترکیبیں جلد ہی تحلیل ہونے والی ہیں اور بعض دیر سے۔ مگر یہ بالکل ناممکن ہے کہ ایک بنی ہوئی چیز تحلیل نہ ہو۔ (مفاد صافات عبدالمہدۃ صفحہ ۱۳۶)

ارتقاء انسان | حضرت بہاء اللہ اس عالم علمِ احویات کے بیانات کی بھی تصدیق فرماتے ہیں جو جسم انسان کی تاریخ کی تحقیق کر کے لکھو کھا سالوں میں اس کے ارتقاء کا پتہ دیتا ہے۔ ایک نہایت سادہ اور ظاہرہ حقیر شکل سے شروع ہو کر انسان کے بدن کا اگلیں نسلوں سے گذرنا اور درجہ بدرجہ ترقی کرنا دکھایا گیا ہے۔ ہر درجہ میں اس کے پیچیدہ سے پیچیدہ ہونے اور بہتر سے بہتر تنظیم اختیار کرنے حتیٰ کہ موجودہ انسان کی شکل و صورت پانے کی تصویر کھینچ کر دکھائی گئی ہے۔ ہر انسانی بدن درجات کے ایک ایسے سلسلہ سے گذرتا ہے کہ لغاب دار مادہ کے ایک تھکے سے تول قطرہ سے ایک پورا انسان بن جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے اور اس کی صحت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو پھر انسان کی شان کی کیا ہتک ہو گی اگر ہم اسی قسم کی ترقی تمام نوع کے لئے مان لیں؟ یہ بات اس دعویٰ سے بالکل جدا اور مختلف ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان بندہ سے ترقی کرتا ہوا انسان بنا ہے یہ جو کہتا ہے کہ انسانی لفظہ ایک وقت ایک پھلی کے مشابہ ہو اور اس میں گلپھڑے اور دُم ہو مگر اسے پھلی نہیں کہہ سکتے۔ یہ انسانی لفظہ ہے اور انسانی لفظہ ہی رہے گا۔ پس نوع انسان اس ارتقاء کے مختلف درجات میں ظاہر بین آنکھوں کو مختلف حیوانات کے مطابق دکھائی دیتی ہو تو دیتی ہو مگر تب بھی یہ انسانی نوع بنتی۔

اور موجودہ انسان تک بلکہ ہمیں یقین ہے کہ آئندہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ اعلیٰ بنے گی (ترقی کرنے کی قوت اس میں مخفی تھی۔ حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں:-

”یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ کڑھ ارض اپنی موجودہ ہیئت میں یکدفعہ ہی نہیں آگیا تھا۔ بلکہ اس نے بتدریج کئی مدارج طے کئے حتیٰ کہ اس موجودہ تکمیل میں جلوہ گر ہوا..... انسان نے کڑھ زمین کے رحم میں جس طرح لطفہ مال کے رحم میں بتدریج نشوونما پائی نشوونما پائی ہے اور ایک صورت سے دوسری صورت میں بدلتا ہوا اور ایک ہیئت سے دوسری ہیئت میں آتا ہوا اس موجودہ جہاں و کمال اور قوت و استقلال میں جلوہ گر ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ ابتداء میں اس میں یہ لطافت و ملاحظت و خوبصورتی نہ تھی۔ اور کہ اس نے بتدریج یہ شکل یہ صورت یہ حسن و جمال پایا.....“

”اس زمین پر انسان کے وجود کے آغاز سے اس کے اس مہیئت و شمال و لطافت تک پہنچنے میں لاپرواہی ایک لمبی مدت لگی ہے..... لیکن انسان اپنے وجود کی ابتداء ہی سے ایک علیحدہ اور ممتاز نوع تھا..... اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ بعض اعضاء کے نشانات جو اب گم ہو گئے اس میں پائے جاتے ہیں تو یہ اس کی نوع کے استقلال اور اصلیت کے منافی دلیل نہیں ہو سکتی۔ زیادہ سے زیادہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی ہیئت و شمال و اعضاء ترقی کر گئے ہیں۔ انسان شہ سے ایک نوع ممتاز یعنی انسان رہا ہے اور حیوان نہ تھا۔“

آدم اور حوا کی کہانی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں:-

”اس کہانی کے اگر ہم ظاہری معنی لیتے ہیں جیسے کہ لوگوں کے درمیان

مشہور ہیں تو یہ بات بہت ہی سنجی معلوم ہوتی ہے۔ عقل اس کے قبول کرنے اور اس کی تصدیق و تصور کرنے سے معذور ہے۔ کیونکہ ایسی ترتیب و تفصیل اور اس قسم کے خطاب و عتاب ایک عقلمند آدمی سے بھی بعید ہیں پھر خدا کا تو ذکر ہی کیا۔ خدا بھی وہ خدا جس نے اس کو بنا دیا تھا ہی کو اکمل صورت میں مرتب کیا ہے اور اس مقام سے بہرہ اٹھنا کائنات کو بہترین انتظام طاقت اور کمال سے آراستہ کیا ہے۔۔۔۔۔ اس لئے یہ حکایت اکرم و اقوا اور رحمت کا پھل کھانا اور بہت سے نکالے جانا سب رموز ہیں۔ اس میں خدائی اسرار اور زبردست معافی مضمر ہیں اور اس کی تاویل عجیب و غریب ہے۔

(سفار و صفات صید الہیاء صفحہ ۹۲)

جسم اور روح | جسم و روح اور حیات بعد الممات کے بارے میں بہائی تعلیمات علم النفسیات کی تحقیقات کے نتائج کے بالکل موافق ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی تعلیم یہ ہے کہ موت ایک نئی پیدائش ہے۔ یعنی جسم کے قید خانے کی چھڑک کر ایک وسیع تر زندگی میں داخل ہونا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں ترقی کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اہل سائنس کی شہادتیں یکے بعد دیگر جمع ہو رہی ہیں جو مصحف مزملج مگر اعلیٰ درجہ کے ناقدین و محققین کی رائے میں اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ موت کے بعد زندگی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یعنی اس مادی جسم کے مرنے کے بعد روح کی زندگی اور اس کی کار فرمائیاں جاری رہتی ہیں۔ مثلاً ایف۔ ڈبلیو۔ ایچ۔ میرس رسالہ ہیومن پسٹیٹیو ڈائنمکس (انسانی شخصیت) میں جو سائیکیکل ریسرچ سوسائٹی کی اکثر تحقیقات کا مرقع پیش کیا کرتا ہے لکھتا ہے:۔

”مشاہدے تجربے اور استنباط نے میرے جیسے بہت سے محققین

اس اعتقاد میں راسخ کر دیا ہے کہ بلا واسطہ یا بالواسطہ روحانی سلسلہ خبر رسائی کے نہ صرف اُن قلوب کے درمیان جو زمین پر ہیں بلکہ اُن قلوب یا ارواح کے درمیان جو زمین پر ہیں اور اُن ارواح کے درمیان جو جدا ہو چکی ہیں باہمی مغابہ ہو سکتا ہے۔ اس اکتشاف سے الہام کی راہ بھی صاف ہو جاتی ہے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خود فریبی دھوکے اور مکاری کی فراوانی میں حقیقی ظہور است بھی اُس جہان سے ہم تک ضرور پہنچتے ہیں اکتشاف و الہام کے ذریعہ بعض ایسی گزری ہوئی ارواح کے متعلق جن سے ہم دوچار ہو سکے ہیں کچھ دعاوی عارضی طور پر قائم کئے گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس بات کے یقین کرنے کی وجہ رکھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی حالت میں ہیں جس میں وہ محبت و محبت میں نااہل ترقی کر سکتی ہیں بدی کو وہ اتنا خطرناک نہیں جانتیں جتنا وہ اس غلامانہ حالت جانتی ہیں۔ اُن کے نزدیک کسی مطلق العنان صاحب طاقت میں مجسم نہیں ہے بلکہ یہ اسے ایک مردود بنانے والی دیوانگی سمجھتی ہیں جس سے بلند پایہ ارواح بکڑی ہوئی روح کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہیں۔ بہنم کی آگ کی سزا کی چنداں ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کا علم ہی انسان کیلئے اس کی سزا یا سزا ہے۔ اپنے آپ کا علم اور اپنی مومن ارواح کا قُرب یا دوری اُس جہان میں بہت بڑا دکھ یا بہت بڑا سکھ ہے۔ کیونکہ اُس دنیا میں محبت و حقیقت ذاتی حفاظت ہے۔ ملا اعلیٰ ہمیشہ کی زندگی کی زینت ہے بلکہ یہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہی نہیں بلکہ روحانی سلسلہ خبر رسائی کے قوانین سے یہ بھی پایہ ثبوت تک پہنچتا ہے کہ یہ جماعت یا سنگت اس وقت اور اس جگہ ہم پر اثر انداز ہے۔ اب تک بھی فوت شدہ ارواح کی محبت ہماری التجاؤں کا جواب ہم تک پہنچاتی ہیں۔ اس وقت تک بھی ہماری محبت آمیز یاد و محبت خود ایک دعا ہے) اُن آزاد شدہ ارواح کی ترقی میں اُن کی

مدد کرتی ہے۔ اور انہیں تقویت پہنچاتی ہے۔

اس خیال کے درمیان جو بڑی محتاط علمی تحقیقات پر مبنی ہے اور بہائی تعلیمات کے درمیان موافقت کی راہ بہت عجیب و غریب ہے۔

وحدت انسان | حضرت پیار اللہ کی یہ ایک مخصوص تعلیم ہے کہ ”متم سب ایک ہی درخت کے پھل۔ ایک ہی شاخ کے

پتے اور ایک ہی باغ کے پھول ہو“۔ اسی کی مانند یہ ہے کہ یہ فخر اُس شخص کو نہ کرنا چاہئے جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے بلکہ فخر اُس کے لئے زیبا ہے جو اپنی تمام جنس سے پیار کرتا ہے۔

وحدت یعنی وحدت انسان اور خدا کی تمام مخلوق کی وحدت ہی آپ کی تعلیمات کا خاص مضمون ہے۔ اس میں بھی حقیقی دین اور حقیقی علم یا سائنس کی موافقت موجود ہے۔ سائنس جتنی ترقی کرتی جاتی ہے اتنا ہی کائنات کی وحدت اور اس کے اعضاء کا باہمی ارتباط صاف صاف عیاں ہوتا جا رہا ہے۔ ماہر ان علم نجوم کا میدان علم طبعیات کے میدان عمل سے بالکل جدا جلا ہے۔ اسی طرح علم طبعیات کا علم کیمسٹری سے اور علم کیمسٹری کا علم الہیات سے اور علم الہیات کا ماہر ان علم النفس سے۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ ایک میدان تحقیقات میں کوئی نیا اکتشاف دوسرے میدان تحقیقات پر بھی روشنی ڈالتا ہے جس طرح علم طبقات الارض نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مادہ کا ہر ایک ذرہ دوسرے پر اثر انداز ہے خواہ ایک دوسرے سے کتنے ہی دور یا ایک دوسرے سے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اسی طرح علم نفسیات بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ اس عالم کائنات میں ایک روح دوسری روح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شہزادہ مرد پورنگن نے اپنی کتاب میوچیول ایڈز فائدون و لغاضفہ میں نہایت صاف صاف طور پر ثابت کر دیا ہے کہ ”دنیٰ حیوانوں میں بھی باہمی مدد و اعادہ زندگی کو جاری رکھنے کے لئے قطعاً لازمی ہے۔ انسان

کے متعلق قویہ ہے کہ ہندو مت کی ترقی باہمی دشمنی کی جگہ باہمی امداد بڑھانے پر ہی مبنی ہے۔ ایک سب کے لئے اور سب ایک کے لئے ہی واحد اصول ہے جس پر کسی قوم کی بہبودی کا دار و مدار ہے۔

دور وحدت | قرآن زمانہ سب کے سب اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں ایک نیا دور

آغاز ہو رہا ہے۔ آج تک عقاب نوع انسان خود غرضی اور مادہ پرستی کی ستمگ چٹان میں گھولنا بنا رہتا تھا۔ اڑنے کے لئے اس کی کوششیں ادھوری اور آزمائشی ہوتی تھیں۔ وقتا نویسی اعتقادات و رسومات کی قید میں اس کی تڑپ روز بروز بڑھتی گئی۔ مگر اب اس کی قید کا زمانہ اختتام کر چکا ہے اور یہ ایمان اور عقل کے بازوؤں سے روحانی محبت اور صداقت کے عوالم میں پرواز کر سکتا ہے۔ یہ اب پہلے کی طرح جب اس کے پر بندھے ہوئے تھے زمین سے بندھا نہ رہے گا۔ بلکہ آزادی سے وسیع النظری اور شہداء آزادی کے عوالم میں اوجھا اڑتا پھرے گا۔ اس کی پرواز کے یقینی اور مستقل ہونے کے لئے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس کے بازو نہ صرف مضبوط ہی ہوں بلکہ وہ کامل اتحاد و موافقت سے کار پر دراز ہوں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بک فرماتے ہیں:-

”یہ اکیلے ایک پر سے اڑ نہیں سکتا۔ اگر یہ صرف دین کے بازو سے اڑنا چاہے گا تو اس کا ٹھکانا تو ہمارے کایچر ہوگا۔ اور اگر یہ صرف سائنس کے بازو سے اڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کا انجام مادہ پرستی کی خوفناک دلدل ہوگی۔“

دین اور سائنس میں کامل موافقت و اتحاد نوع انسان کی اعلیٰ زندگی کا ایک اہم لازمہ ہے۔ جب یہ بات جلوہ گر ہو جائے گی اور ہر ایک بچہ نہ صرف علوم و فنون میں ہی تربیت پائے گا بلکہ تمام نوع انسان سے محبت کرنا

اور مشیتِ الہی کے سامنے جیسی کہ وہ ارتقائی مدارج کی ترقی اور انبیا کرام کی تعلیمات میں وحی کی گئی ہے۔ برضا و رغبت سر جھکانا اُسے سکھایا جائیگا۔ تب اور صرٹ تب ہی ملکوتِ الہی جلوہ آرا ہوگی اور اُس کی مرضی جیسی کہ آسمان پر ہے زمین پر بھی پوری کی جائے گی۔ تب اور صرٹ تب ہی صلحِ کسبر کی برکات دُنیا کو پھیر لیں گی۔
حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں:-

”دین جب توہمات، روایات اور فضول اعتقادات سے منزہ ہو کر سائنس کے ساتھ متحد ہو جائے گا اس وقت دُنیا میں ایک متحد اور پاک کرنے والی قوت پیدا ہوگی جو لڑائیوں، نا اتفاقیوں، جھگڑوں اور فسادوں پر جھاڑو پھیر دے گی۔ اور تب نوعِ انسانی محبتِ اللہ کی قوت میں متحد ہو جائیں گی۔“ (دہریس ناکس صفحہ ۱۳۵)

تیرھواں باب

پیشین گوئیاں

جو ظہور بہائی نے پوری کیں

”ظہور اسم اعظم (ہیاء اللہ) وہ ظہور ہے جس کا وعدہ
خدا نے سب آسمانی کتابوں اور صحیفوں جیسے تورات
انجیل و قرآن میں دیا تھا۔“ (عبدالبہاء)

سب جانتے ہیں کہ پیشینگوئی کی تاویل بہت مشکل ہے اور دنیا میں
اس سے زیادہ اور کسی مصنف پر دانایان عالم کی آراء کا اختلاف نہیں
ہوا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ کتب مقدسہ کے مطابق
بہت سی پیشینگوئیاں ایسی شکل میں دی گئی ہیں کہ جب تک ان کے
پورا ہونے کا وقت نہیں آتا وہ سمجھ میں نہیں آتیں اس وقت
بھی فقط وہی لوگ سمجھتے ہیں جو دل کے پاک اور تعصب سے آزاد

نقصان نہ ہوگا۔ مگر وہ لوگ بڑے گھائے میں رہیں گے جو اپنی
ہے پر دانی سے خدا کے فرستادہ کو صرف اس لئے ماننے سے
انکار کرتے ہیں کہ وہ اُس شکل میں یا اس وقت ظاہر نہیں ہوتا جو وہ اپنی
خیال میں سمجھ بیٹھے تھے۔

بہار اللہ کا کلام اور آپ کی زندگی اس بات کی شہادت دیتے
ہیں کہ آپ کل مقدس کتابوں کے موعود ہیں، جنہیں طاقت دی گئی ہے
کہ پیشگوئیوں کی ہر دلی کو توڑیں۔ اور اسرارِ الہی کی سرمہر بہترین
شراب پیش کریں۔ اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم سب دوسرے کاموں
کو بالائے طاق رکھ کر آپ کے بیانات کو سنیں اور ان کی روشنی میں
ایک دفعہ پھر انبیائے قدیم کے مشہور مگر بڑے اسرارِ کلمات کا جائزہ لیں۔
خدا کی آمد آخری ایام میں خدا کی آمد ایک ایسا روحانی واقعہ
ہے جس کی بابت تمام انبیاء نے پیشگوئیاں کی

ہیں اور اپنے بہترین ترانے گائے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ خدا کی آمد
سے مراد کیا ہے؟ خدا یقیناً ہر وقت اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ سب
میں سب کے ذریعے اور سب پر نمایاں ہے۔ وہ شاہِ رگ سے بھی
زیادہ قریب ہے اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے بھی زیادہ نزدیک
ہے۔ یہ صحیح ہے مگر انسان خدا سے آغ و واقف کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ
سن سکتے ہیں اور نہ ہی تاریکی وہ ایک ظاہرہ شکل کے ذریعے ان
سے انسانی زبان میں کلام نہیں کرتا وہ اُس کے ہونے کا احساس
کر سکتے ہیں۔ اپنی اعلیٰ صفات کے اظہار کے لئے خدا نے ہمیشہ ایک
ایک انسان کو اپنا آلہ کار بنایا ہے۔ انبیاء میں سے ہر نبی ایک
وسیلہ تھا جس کے ذریعے خدا اپنے بندوں کے پاس آیا اور ان سے
ہم کلام ہوا۔ حضرت عیسیٰ ایک وسیلہ تھے اور عیسیائیوں نے آپ کے

ظہور کو خدا کی آمد یقین کرنے میں بالکل صحیح رویہ اختیار کیا۔ آپ کے چہرہ میں انہوں نے خدا کے چہرہ کو دیکھا۔ اور آپ کے لبوں پر انہوں نے خدا کی آواز کو سنا۔ حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں..... کہ رب الافواج، ابدی باپ، دنیا کے بنانے اور بچانے والے کی آمد جو تمام انبیاء کے بیانات کے مطابق آخری ایام میں واقع ہوئی ہو گی اس سے سوائے اس کے اور کچھ مراد نہیں کہ خدا انسانی شکل میں منصفہ شہود پر ظاہر ہو گا۔ جس طرح اس نے اپنے آپ کو یسوع ناصری کی ہیکل (جسم) کے ذریعے ظاہر کیا تھا اب وہ اس محل تر اور روشن تر ظہور کے ساتھ آیا ہے جس کے لئے یسوع اور تمام پہلے انبیاء لوگوں کے قلوب کو تیار کرنے آئے تھے۔

حضرت مسیح کے بارے میں پیشینگوئیاں | مسیح کی حکومت اور غلبہ کے بارے میں پیشینگوئیوں

کے سنوں کو نہ سمجھ کر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا۔ عبد البہار فرماتے ہیں :-

یہودی آج تک مسیح کی آمد کے منتظر ہیں اور رات دن خدا سے دعائیں مانگتے ہیں کہ سنا یا اس کی آمد کو جلد لا۔

لیکن جب مسیح آئے تھے تو انہوں نے اس سے روکیا اور قتل کیا یہ کہہ کر کہ یہ وہ نہیں ہیں کے ہم منتظر ہیں۔ جب مسیح آئیگا تو نشانیوں اور فوق العظمت معجزات شہادت دیں گے کہ سچا مسیح ہے۔ مسیح نامعلوم شہر سے آئے گا۔ وہ داؤد کے تخت پر شہنشاہ ہو گا۔ وہ فولاد کی تلوار کے ساتھ آئے گا اور لوہے کے عصا کے ساتھ حکومت کریگا۔ وہ انبیاء کی شریعت کو پورا کرے گا۔ وہ مشرق و مغرب کو فتح کرے گا۔ اور اپنے برگزیدہ لوگوں (یعنی یہودیوں) کو عزت بخشے گا۔ وہ اپنے ساتھ

ایک ایسا امن کا راج لائے گا کہ حیوان بھی انسانوں کے ساتھ دشمنی کرنا
چھوڑ دیں گے۔ بھیڑیا اور ہیرا ایک ہی چشمہ سے پانی پئیں گے۔ اور
خدا کی سب مخلوق امن سے رہے گی۔ الخ

یہودی ایسا خیال کرتے اور یہی کہتے تھے کیونکہ وہ پاک کتابوں
اور ان کی نورانی صداقتوں کو جو ان میں تھیں نہ سمجھتے تھے۔ ان کے
الفاظ تو انہیں حفظ تھے مگر ان کی حیاتِ بخش روح کا وہ ایک لفظ
بھی نہ سمجھتے تھے۔

اب سنئے۔ میں آپ کو ان کے معنی بتاتا ہوں۔ اگرچہ نامہرت۔ سے
جو ایک معلوم جگہ تھی مسیح آئے تھے مگر وہ آسمان سے بھی آئے تھے
آپ کا جسم مریم سے تولد ہوا تھا۔ مگر آپ کی روح آسمان سے
آئی تھی۔ آپ کی زبان آپ کی تلوار تھی جس سے آپ نے نیک بد
سچے اور جھوٹے ایماندار اور بے ایمان۔ نذر اور تارکی کو علیحدہ کیا۔
آپ کا کلام فی الحقیقت ایک کاٹنے والی تلوار تھی۔

وہ تخت جس پر آپ متمکن ہوئے وہ ابدی تخت ہے جس پر
تمکن ہو کر آپ ہمیشہ راج کرتے ہیں۔ آپ کا تخت آسمانی ہے۔

زمینی نہیں۔ کیونکہ زمین کی تمام چیزیں گزرنے والی ہیں مگر آسمان کی
چیزیں کبھی نہیں گزرتیں۔ آپ نے موسیٰ کی شریعت کو نئے معانی دے
کر راستہ کیا۔ اور تمام نبیوں کے قوانین کو پورا کیا۔ آپ کے کلام نے
مشرق و مغرب کو مسخ کیا۔ آپ کی حکومت ابدی ہے۔ جو یہودی

آپ پر ایمان لائے آپ نے انہیں سرفراز کیا۔ ان مرد اور عورتوں
کی پیدائش چھوٹے گھرانوں میں ہوئی تھی مگر آپ کے ساتھ قلعہ بنے
انہیں صاحبِ عزت اور ابدی جلال کا مالک بنا دیا۔ حیوانوں کا ایک دوسرے
کے ساتھ جل کر رہنے سے مراد مختلف اجناس اور فرقوں کا جو ایک دوسرے

کے ساتھ برسرِ پیکار رہتے تھے، محبت و مودت کے ساتھ مل کر
 رہنا اور ابدی حشمہ یعنی مسیح سے زندگی کے
 پانی کو باہم مل کر پینا مقصد تھا
 (ہر سانس مؤمنان)

عیسائیوں کی ایک کثیر تعداد ان پیشینگوئیوں کے ان معانی کو مسیح
 پر اطلاق ہونے کو قبول کرتی ہے۔ مگر ایسی ہی دوسری پیشینگوئیوں
 کے بارے میں جو حضرت محمد اور مسیح آخر الزمان کے بارے میں ہیں
 ان میں سے اکثر وہی رویت اختیار کرتے ہیں جو یہودیوں نے کیا
 تھی۔ وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اس سترہ خاکی پر فوق الفطرت
 نمود ہو جو پیشینگوئیوں کے الفاظ کو پورا کرے۔

حضرت باب اور حضرت بہاء اللہ کے بارے میں پیشینگوئیاں

بہائی بیانات کے مطابق وہ پیشینگوئیاں جو آخری ایام، آخر وقت
 ابدی باپ، ربّ الافواج، کی آمد کے متعلق ہیں وہ حضرت عیسیٰ
 کی آمد کے بارے میں نہیں بلکہ بہاء اللہ کے بارے میں ہیں مثلاً
 ایشیا کی اس مشہور پیشینگوئی کو دیکھئے:-

”وہ لوگ جو تاریکی میں چل رہے تھے انہوں نے ایک
 بڑا نور دیکھا۔ وہ جو موت کے سایہ کی زمین میں رہتے
 تھے ان پر ایک بڑی روشنی چلی..... کیونکہ تو نے

اُن کے بوجھ کے جوئے کو اور اُن کے کاغذ کے لٹکے اور اُن پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسا کہ دیان کے دن میں ہوا تھا۔ کہ جنگ میں کھر پے پہنے ہوؤں کے سبب کھر پے اور کپڑے جو لہو سے شرابور ہوں جلانے سے لے آگ کا ایندھن ہوں گے کہ ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمارے ایک بیٹا بحشت آیا۔ اور سلطنت اُس کے کاغذ پر ہو گئی۔ اور وہ اس نام سے کہلاتا ہے۔ عجیب مشیر خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شاہزادہ، اُن کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت پر اور اس کی سلطنت پر آج سے لے کر ابد تک بندوبست کرے گا۔ اور عدالت و صداقت سے اسے قیام بخشنے گا۔ ربّ الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔“

(اشعیا باب ۹-۲-۷)

یہ اُن پیشینگوئیوں میں سے ایک ہے جو اکثر مسیح کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس کا ایک حصہ ایک حد تک مسیح کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ مگر ایک ذرا سا غور و خوض یہ دکھا دے گا کہ یہ کس قدر وضاحت اور کاملیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صادق آتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مسیح بھی نجات دہندہ تھا۔ اور ایک بڑا نور اپنے ساتھ لے کر آیا تھا مگر آپ کی آمد پر دو ہزار سال ہونے کو آئے اور اہل زمین کی ایک کثیر تعداد ابھی تک تاریکی میں چل رہی ہے۔ اور بنی اسرائیل اور خدا کے بہت سے فرزند ابھی تک ظالموں کے جوئے کے نیچے گمراہ رہے ہیں۔

اس کے برعکس دو بیہائی کے پہلے چند ہی سالوں میں صداقت کے نور نے مشرق و مغرب دونوں کو روشن کر دیا ہے۔ خدا کی اہوت اور انسانی اخوت کی خوشخبری دنیا کے سب ملکوں میں پہنچا دی گئی ہے۔ زبردست خود محنت اور حکومتیں جو فوج کے بل پر حکومت کرتی تھیں لیا میٹ ہو گئیں۔ ایک لیگ اومن نیشنز (بین الاقوامی مجلس اتحاد) پیدا ہو گئی ہے جو تمام دنیا کی گری ہوئی اور مظلوم اقوام کو فوری امن و امان کی امید بندھا رہی ہے۔ جنگ اعظم جو ابھی دنیا کو آگ لٹی بہتیاروں سے۔ سیال آگ اور برب سے۔ انجنوں کے ایندھن کو بے نظیر مظاہرے سے کپکپا چکی ہے فی الحقیقت جلن اور آگ کے ایندھن کے ساتھ واقع ہوئی تھی۔ بہاء اللہ نے اپنی اولاد میں حکومت و سیاست کے مسائل پر مفصل کھسکے اور یہ دکھا کر کہ اُن کا بہترین حل کیا ہے حکومت کو اپنے کنہوں پر لے لیا ہے ایسے طریقے سے کہ مسیح نے اس طرح کبھی نہ کیا تھا۔

ان صفات کے بارے میں "ابدی باب" امن کے شہزادے "بہاء اللہ" نے مکرر اپنے آپ کو "باب" کا ظہور کہا ہے جس کی مسیح اور اشعیا نے پیشگوئی کی تھی مگر حضرت مسیح نے اپنے آپ کو ہمیشہ "بیٹا" کہا ہے۔ حضرت بہاء اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہمارا کام زمین پر امن قائم کرنا ہے۔ مگر حضرت مسیح نے کہا ہے میں امن نہیں بلکہ تلوار لایا ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کے سارے دور میں فرقہ وارانہ فساد بکثرت رہی۔

بہاء اللہ عربی زبان میں بہاء اللہ کا ترجمہ خدا کا جلال ہے۔ عبرانی انبیاء نے اکثر پیشگوئیوں میں بتایا ہے کہ موعود ادیان اس مبارک نام سے آخری ایام میں ظاہر ہوگا۔ مثلاً اشعیا نبی کے چالیسویں باب میں فرماتا ہے۔

تم تسلی دو میرے لوگوں کو تم تسلی دو۔ تمہارا خدا فرمانا دی
یروشلم کو ولاسا دو اور اسے بچا کر کہو کہ اس مصیبت
کے دن جو جنگ و جدال کے تھے گزر گئے۔ اس کے

گناہ کا کفارہ ہوا۔ اور اُس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ دو چاند پایا۔ بیابان میں ایک منادی گرتوالے کی آواز تم خداوند کی راہیں درست کرو۔ صحرا میں ہمارے خداوند کے لئے ایک سیدھی شاہراہ تیار کرو۔ ہر ایک لشیب اور سچا کیا جائے اور ہر ایک کوہ اور ٹیلہ پست کیا جائے اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ناہموار جگہیں ہموار کی جائیں اور خداوند کا جلال آشکار ہوگا۔ اور سب بشر ایک ساتھ لئے دیکھیں گے کہ خداوند کے منہ نے یہ فرمایا ہے۔

پہلی پیشینگوئی کی طرح اس پیشینگوئی کا بھی کچھ حصہ حضرت مسیح اور آپ کے نبی ہونا ہی تھا۔ دینے والے سے پورا ہو گیا تھا۔ مگر صرف ایک حصہ ہی پورا ہوا تھا۔ کیونکہ مسیح کے زمانہ میں یروشلم کی جنگ، ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ سخت امتحان اور ذلت کی بہت سی صدیاں ابھی اُس کے لئے باقی تھیں۔ مگر حضرت باب اور مسیح اللہ کے ظہور سے اس پیشینگوئی کی کاملیت شروع ہو گئی ہے۔ یروشلم کے لئے عزت کے دن شروع ہو گئے ہیں اور پر امن و پر جلال استقبال کی امیدیں اُس کے لئے معقول طور سے باندھی جاسکتی ہیں۔

دوسری پیشینگوئیاں اسرائیل کے منجی۔ کل عالم کے بادی حضرت بہاء اللہ کے مشرق سے سورج نکلنے کی طرف سے ارض مقدس کو آنے کے بارے میں ہیں۔ حضرت بہاء اللہ ایران میں ظاہر ہوئے جو فلسطین یا ارض مقدس کے مشرق جانب سورج نکلنے کی طرف ہے۔ اور آپ ارض مقدس کو آئے جہاں آپ نے اپنی زندگی کے آخری چوبیس سال بسر کئے۔ اگر آپ آدوی کی حالت میں وہاں تشریف لاتے تو لوگوں کو یہ کہنے کا امکان ہوتا کہ یہ ایک جھوٹے مدعی کا فریب ہے جو اُس نے

پیشینگوئیوں کو پورا کرنے کے لئے کیا ہے۔ آپ ایک قیدی اور جلاوطن کی حالت میں وہاں تشریف لائے۔ شاہ ایران اور سلطان ترکی نے آپ کی یہاں بھیجا تھا۔ جن پر یہ گمان ہی نہیں ہو سکتا کہ دعوائے بہاء اللہ کی دلیل پیش کرنے کے لئے انہوں نے ایسا کیا ہے۔

یوم اللہ ایسے جلوں میں مثلاً یوم اللہ، یوم آخر، یوم سے مراد دور ہے۔ ہر دین اعظم کے بانی کا ایک یوم، یا دور تھا۔ ہر ایک، ایک آفتاب کی مانند تھا۔ ان کی خلیات کے لئے ایک اشراق ہوتا تھا۔ ان کی صدائیں آہستہ آہستہ قدیب و عقول انسان کو مدٹن کرتی تھیں حتیٰ کہ وہ اپنے اثر کے عین عروج پر پہنچ جاتی تھیں۔ تب اسی طرح آہستہ آہستہ ان کی روشنی گھٹنے لگتی تھی۔ ان کے معانی غلط سمجھے جاتے تھے۔ اور ان کی صدائیں بگڑی جاتی تھیں۔ تاریکی دنیا پر حاوی ہو جاتی تھی۔ حتیٰ کہ ایک نئے دور اور نئے یوم کا آفتاب ظاہر ہوتا تھا۔

مذا کے ظہور اعظم کے دن کا نام یوم آخر ہے۔ کیونکہ یہ ایسا یوم ہے کہ اس کا کوئی آخر نہیں۔ اور اس کے لئے کوئی رات نہیں۔ اس ظہور اعظم کا آفتاب بھی غروب نہ ہوگا۔ بلکہ وہ نفوس و انداح انسان کو اس دنیا میں بھی اور اسے دانی دنیا میں بھی روشن کرتا رہے گا۔

فی الحقیقت آفتابہائے روحانی میں سے کبھی کوئی غروب نہیں ہوا۔ دوی۔ یعنی محمد اور دوسرے مظاہر الہی کے آفتاب اب تک آسمان میں لازوال نور کے ساتھ روشن اور درخشان ہیں۔ مگر دنیا کے پیدا کئے ہوئے بادل ان کے نور کو دنیا سے چھپا رہے ہیں۔ بہاء اللہ کا آفتاب اعظم ان بادلوں کو ہمیشہ کے لئے بکیر دے گا۔ تاکہ تمام ادیان کے لوگ، کل انبیاء کے انوار سے حصہ لیں اور متفق و متحد ہو کر ایک خدا کی پرستش کریں جس کے نور کو کل انبیاء نے دنیا پر منعکس کیا تھا۔

حضرت عیسا کے بارے میں پیشینگوئیاں

اشعیا۔ یرمیاہ۔ حزقیل اور زکریا کی پیشینگوئیوں میں اس شخص کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جو غضن یا شلخ کہلائے گا۔ عیسائیوں نے اُن کی تطبیق حضرت مسیح سے کی ہے۔ مگر بتائی انہیں عبدالبہاء کے لئے مخصوص خیال کرتے ہیں۔ ایران میں یہ ایک عام رسم ہے کہ گھرانے کے سب سے بڑے فرزند کو غضن اعظم کہتے ہیں۔ چونکہ عید البہاء حضرت بہاء اللہ کے سب سے بڑے فرزند تھے اس لئے بتائیوں میں عام طور سے اس لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت بہاء اللہ اپنی الواح میں اپنے آپ کو اکثر سدرہ یا اصل کہتے ہیں اور عبدالبہاء کو غضن کے لقب سے یاد فرماتے ہیں۔ عبدالبہاء خود فرماتے ہیں:-

”عید البہاء یثاقی الہی کا مرکز ہے غضن ہے جو شجر کے ماتحت ہو
شجر جو برہے۔ شجر جڑ ہے۔ شجر عالمگیر حقیقت ہے۔“

(سنار ادب دی ولایت جلد ۱۰، نمبر ۱، صفحہ ۳۲۵)

بائبل میں غضن کے بارے میں سب سے بڑی پیشینگوئی اشعیا کے گیارہویں باب میں ہے:-

”ہو گئی کے تنے سے ایک کوئل نکلتے گا۔ اور اُس کی جڑوں سے
ایک پھلدار شاخ پیدا ہوگی اور خداوند کی رُوح اس پر ٹہرے گی۔
حکمت اور خرد کی رُوح بھلکت اور قدرت کی رُوح معرفت
اور خداوند کے خوف کی رُوح..... اُس کی کمر کا چنگار استبازی
ہوگی اور اُس کے پہلو و فاداری کے پتکے سے کتے چمکتے
ہونگے۔ اس وقت بھیڑ یا بڑے کے ساتھ رہے گا اور چمکا، حلوان
کے ساتھ بیٹھے گا اور بچھیا اور شیر بچہ اور پالا ہوا، میل سے بھلے

رہیں گے۔ اور تھا بچہ اُن کی پیش روی کرے گا۔ ”
 وہ میرے مقدس کوہ کی سب اطراف میں کسی کو دکھ نہ دیں
 اور تو نہ ڈالیں گے۔ کیونکہ جس طرح پانی سے سمندر بھرا ہوا ہے
 اسی طرح زمین خداوند کے عفاف سے مہموں ہوگی۔ اور اُس
 دن ایسا ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے
 لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہو امور اور مضر اور فزوس اور کوش اور
 ایلام اور سغار اور حاتم اور سمندری اطراف سے پھیرائے گا
 اور وہ قوموں کے لئے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان اسرائیلیوں
 کو جو خارج کئے گئے ہیں جمع کرے گا اور سارے بنی یہوداہ کو
 جو پراگسندہ ہو بیٹھے زمین کے چاروں کونوں سے فراہم کرے گا۔ ”
 حضرت عبداللہؑ اس پیشینگوئی اور غضن کی نسبت دیگر پیشینگوئیوں کے بارے
 میں فرماتے ہیں :-

” سب سے عظیم واقعہ جو اس بے نظیر غضن کے ایام ظہور میں
 واقع ہونا ہے وہ خدا کے علم کا تمام قوموں کے درمیان
 بلند ہونا ہے۔ یعنی تمام اقوام و اجناس اس خدائی جھنڈے یعنی
 اس غضن اعظم کے سایہ تلے جمع ہوں گے۔ مذاہب و ادیان کی
 باہمی جنگ۔ اجناس و اقوام کی آپس کی دشمنیاں اور وطن پرستی
 کے اختلافات جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دئے جائیں گے۔ سب
 ایک دین۔ ایک ایمان۔ ایک جنس۔ ایک قوم بن جائیں گے اور
 ایک وطن میں رہیں گے جو یہ کرۂ خاکی ہے۔ عالمگیر امن و
 اتحاد تمام قوموں کے درمیان جلوہ گر ہوگا۔ یہ بے نظیر غضن
 تمام اسرائیل کو اکٹھا کرے گا جس کے معنی یہ ہیں کہ اس دور
 میں قوم یہود جو مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں

پر آگندہ ہے ارض مقدس میں جمع ہو گئی۔
 اب ملاحظہ کریں کہ یہ واقعات دَورِ عیسوی میں واقع نہیں
 نہیں ہوئے۔ کیونکہ کل اقوام ایک جھنڈے کے نیچے جس پر
 مرادِ عینِ الہی ہے جمع نہیں ہوئی تھیں۔ مگر اس دَور میں جو
 رب الافواج کا دَور ہے تمام اقوام اس جھنڈے کے سایہ
 میں داخل ہو گئی۔ اسی طرح دنیا میں پر آگندہ شدہ اسرائیل
 دَورِ عیسوی میں ارض مقدس میں جمع نہ کئے گئے تھے۔ مگر
 بہر حال اللہ کے دَور کے آغاز سے انبیاء کی سرِ سجِ نص کے
 مطابق اس خدائی وعدہ کا ایسا ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے
 سب جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر طرف سے یہودی اقوام آ
 کر ارض مقدس میں جمع ہو رہی ہیں۔ وہ دیہات اور شہروں
 میں اپنی زمینیں لے کر آباد ہو رہے ہیں۔ دن بدن وہ
 بڑھتے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ تمام فلسطین اُن کا وطن ہو جائیگا۔“

(انگریزی مفادِ صحت عبداللہ آصفہ ۷۵)

اس تحریر کے شائع ہونے کے بعد فلسطین ترکوں کے قبضہ سے نکل گیا۔ اور
 دولہتا سے متحدہ فلسطین میں یہودیوں کے لئے ایک وطن کے قیام
 کی پالیسی کو منظور کر لیا ہے جس کی عملی کارروائی جاری ہے۔
 جنگِ عظیم کے بعد لیگِ اقوام بھی قائم ہو گئی اور ایک بین الاقوامی
 کانگریس بھی وجود میں آ گئی ہے جس کا مقصد آہستہ آہستہ آلاتِ حرب کو کم کرنا
 ہے۔ بین الاقوامی امن کے بارہ میں پیشینگوئی کے پورا ہونے کے لئے
 بلاشبہ یہ بہت اہم اقدام ہیں۔

حضرت مسیح نے بہت سی مثالوں میں ایک
 قیامت یا یومِ العدل | یوم العدل کے بارے میں تعلیم دی ہے

جسوقت ابن انسان، اپنے باپ کے جلال میں آئے گا اور ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔“ (متی باب ۲۶ - آیت ۲۷)

آپ اس دن کو فضل اکٹھا کرنے کے دن سے تشبیہ دیتے ہیں جب سر کندھے تو جلا دئے جاتے ہیں اور نگہیوں کاں میں جمع کر لیا جاتا ہے۔

”ایسا ہی دنیا کے جنتیوں کے (مکمل وقت) پر ہوگا۔ ابن انسان اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کی ملکوت میں سے ان تمام چیزوں کو جو خطا کار ہیں اور جو بدی کرتی ہیں جمع کریں گے اور انہیں جہنم میں پھینک دیں گے جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی ملکوت میں سورج کی طرح روشن ہو جائیں گے۔

(متی باب ۱۳ - آیت ۴۰ - ۴۳)

ان آیات اور اسی قسم کی دوسری آیات میں ان الفاظ دنیا کے انتقام“ نے جو کتاب مقدس کے مستند تراجم میں درج ہیں بہت سے لوگوں کو اس خیال میں ڈال دیا ہے کہ یوم العدل کے دن زمین یک بیک تباہ کر دی جائے گی۔ مگر ایسا خیال کرنا صریح غلطی ہے۔ ان الفاظ کا صحیح ترجمہ نکلیں یا اتمام زمانہ زیادہ موزوں اور درست ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں باپ کی بادشاہت زمین پر بھی اور آسمان پر بھی قائم کی جائے گی۔ آپ دعا مانگنا سکھلاتے ہیں کہ تیری بادشاہت آئے اور تیری مرضی جیسی کہ آسمان پر ہے زمین پر پوری ہو، انگورستان کی تمثیل میں جب باپ یعنی انگورستان کا مالک آئے گا تو وہ شریہ کام کرنے والوں کو تباہ کرے گا۔ انگورستان (دنیا) کو تباہ نہیں کرے گا بلکہ وہ تدار سے دوسرے

کام کرنے والوں کے سپرد کر دے گا۔ جو موسم پر اُسے پھل پہنچایا کریں گے۔ زمین تباہ نہیں کی جائے گی بلکہ یہ از سر نو تازہ اور تیار کی جائے گی۔ ایک دوسرے موقع پر حضرت مسیح نے اُس دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: نئی پیدائش ہو گی۔ جب ابن آدم اپنے جلال کے تحت پر جلوہ افروز ہو گا۔“

پطرس رسول نے اِسے موسم بہار سے تشبیہ دی ہے اور کہا کہ اُس دن وہ تمام باتیں ظاہر ہوں گی جن کا ذکر خدا نے جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اپنے تمام انبیاء کی زبانی کیا ہے، جس یوم العید کا حضرت مسیح ذکر فرماتے ہیں اظہر ہے کہ وہ اور رب الافواج یعیسیٰ باپ کی آمد جس کی استغیا اور پرانے عہد نامہ کے دوسرے انبیاء نے پیشینگوئیاں کی ہیں، ایک ہی ہیں۔ اس وقت شریوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اور عدل اور استیلائی زمین پر اسی طرح جاری ہو جائے گی جیسی آسمان پر ہے۔

بہائی تعلیمات کے مطابق ہر ظہور الہی کی آمد یوم العدل ہے۔ مگر حضرت بہار اللہ کا ظہور اقدس و اعلیٰ وہ یوم العدل عظیم ہے جس سے اُس بڑے دور عالمگیر کا آغاز ہوتا ہے جس میں ہم رہ کر رہے ہیں۔ صور جس کا ذکر مسیح۔ محمد اور دوسرے انبیاء کرتے ہیں ظہور الہی کی ندائے دعوت ہوتی ہے جو تمام آسمان اور زمین کے رہنے والوں کو خواہ وہ مجسم ہوں یا غیر مجسم کی جاتی ہے۔ اُس کے ظہور کے ذریعہ لفظائے الہی اُن لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو اُس کی ملاقات کے طالبِ صداق ہوتے ہیں۔ اور یہ لفظ اُس کی رضوانِ عرفان اور محبت کا دروازہ اور اس کے بندوں کے ساتھ محبت اور اخوت سے ہتے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو خدا کی شرع پر جو وہ

اپنے ظہور کے ذریعہ نازل کرتا ہے اپنے طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ خود غرضی گناہ اور عداوت کے جہنم میں اپنے آپ کو دھکیلے ہیں۔

حشر یا بعثت | یوم العدل - یوم القیامت - یعنی مردوں کے جی اٹھنے کا دن بھی ہے۔ پولوس رسول کرتھون

کے پہلے خط میں فرماتے ہیں :-

”دیکھو میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، ہم سب سوئینگے نہیں، بلکہ آخری نرسنگھ کی آواز پر ایک لمحے آنکھ کی ایک چھپک کے وقفہ کے اندر بدل دیے جائیں گے۔ کیونکہ نرسنگھا پھونکا جائے گا اور مردے پاک و صاف اٹھائے جائیں گے اور ہم تبدیل کر دیے جائیں گے۔ کیونکہ یہ ناپاکی پاکی سے اور یہ کثافت بقا سے بدل دی جائے گی۔“

ان عبادات یعنی مردوں کے جی اٹھنے وغیرہ کے بارے میں حضرت بہت اللہ نے کتاب ایقان میں فرمایا ہے :-

”اُس موت و حیات کے معنی جس کا کتابوں میں ذکر آیا ہے ایمان کی موت و حیات ہے۔ انہی معنوں کے نہ سمجھنے سے ہر ایک ظہور میں عام لوگوں نے اعتراض کئے اور فتاویٰ ہدایت سے محروم رہے اور جمالِ اذنی کی پیروی نہ کی۔

چنانچہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں تم کو دوبارہ پیدا ہونا لازمی ہے، پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں جب تک انسان پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے اور جو روح سے وہ روح ہے۔“ (دعوتِ باب ۲-آیت ۷)

بعثت سے مراد انسان کا رُوح القدس کے فیض کے ذریعہ جو ظہور الہی کے وسیلے اُس کو عنایت ہوتا ہے روحانی زندگی میں پیدا ہونا ہر قبر جس سے وہ اُٹھتا ہے وہ جہالت اور خدا سے غفلت کی قبر ہے۔ نیند جس سے وہ بیدار ہوتا ہے وہ روحانی حالتِ خفتگی ہے جو بہت سے لوگوں پر طاری ہے اور وہ اس حالت میں پڑے ہوئے یحیٰی بن زکریا کے طور پر ہونے کے منتظر ہیں۔ یہ روحانی صبح اُن سب کو روشن کر دیتی ہے جو صفحہ گیتی پر ہیں۔ خواہ عیسیٰ ہو یا غیر عیسیٰ۔ لیکن وہ جن کی روحانی نگاہیں اندھی ہیں وہ اس صبح کو نہیں دیکھ سکتے۔ بعثت کا دن ۲۴ گھنٹے کا دن نہیں ہے بلکہ یہ ایک دور ہے جو اب شروع ہوا ہے اور اُس وقت تک رہے گا جب تک موجودہ دورِ عالم جاری رہے گا۔ اس دن کا صبح کا ستارہ حضرت باب تھے۔ اس کا آفتاب حضرت بہاء اللہ کا ظہورِ اعظم ہے۔ اور اس کا قمر عبدالہیہ ہیں۔ یہ ایسے ستارہ۔ سورج اور قمر ہیں جو کبھی غروب نہ ہونگے۔ اور عالمِ روحانی میں اُس وقت بھی چمکتے رہیں گے جب موجودہ تمدن کے تمام آثارِ کرۂ ارض پر سے محو ہو جائیں گے۔

مسیح کی دوبارہ آمد | حضرت مسیح نے آنے والے منظرِ الہی کا ذکر اکثر جگہ صیغہ غائب میں کیا ہے مگر کسی جگہ صیغہ شکر بھی استعمال فرمایا ہے۔ مثلاً میں جاتا ہوں کہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں۔ اور اگر میں گیا اور تمہارے لئے جگہ تیار کی تو میں پھر آؤں گا اور تمہیں اسپینہ ساتھ لے جاؤں گا۔ (یوحنا باب ۱۴-۱۵ آیت ۲)

اعمال کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ مسیح کے آسمان کی طرف اُٹھائے جانے کے وقت شاگردوں سے کہا گیا۔ ”یہی یسوع جو تمہارا پاس سے آسمان پر اُٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔“

ان اور ایسے ہی دوسرے اقوال کے سبب بہت سے میسائی ہیں
 امید میں ہیں کہ ابن آدم آسمان کے بادلوں پر حبیب بڑے جلال سے
 آنے کا تو وہ جیسا اسی مسیح کو دیکھیں گے جو دو ہزار برس پہلے یروشلم کی
 گلیوں میں چلتا پھرتا تھا۔ جس نے دکھ اٹھائے اور صلیب پہی۔ وہ مانتے
 کہ اُس کے ہاتھوں اور پاؤں میں جو میخوں نے سوراخ کئے تھے اُن
 میں انگلیاں ڈال کر اور اُس کے پہلو میں جو بھالے نے زخم لگایا تھا
 اُس میں اپنے ہاتھ ڈال کر دیکھیں۔ مگر خود حضرت مسیح کے الفاظ
 اس خیال کی تردید کرتے ہیں۔

حضرت مسیح کے زمانے کے یہودی بھی الیاس نبی کے دوبارہ آنے
 کے بارے میں بعینہ یہی خیالات رکھتے تھے۔ مگر حضرت عیسیٰ نے انکی
 غلطی اُن پر فاش کر دی اور انہیں سمجھایا کہ پیشینگوئی کہ الیاس کا پہلے آنا
 ضروری ہے پوری ہو گئی۔ پہلے الیاس کے جسم اور شخصیت میں واپس
 آنے سے نہیں بلکہ یوحنا بہتسمہ دینے والے کی ذات سے جو الیاس کی
 طاقت اور روح کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں:-

اور اگر تم قبول کرو تو یہ (یوحنا) الیاس ہے۔ جس کا آنا ضروری
 تھا۔ وہ جو سننے کے کان رکھتا ہے سنے۔ //

اس سے ثابت ہوا کہ الیاس کے دوبارہ آنے سے مراد ایک دوسرے
 شخص کا دوسرے والدین کے ہاں پیدا ہو کر آنا ہے جو خدا کی طرف سے
 اُس طاقت و مدد کا مالک ہو گا جن کا الیاس مالک تھا۔ پس مسیح کے ان
 اقوال سے یقینی طور سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے دوبارہ آنے سے مراد
 ایک دوسری ذات کا دوسری ماں سے پیدا ہو کر آنا ہے۔ جو دوسری ہی حسدائی
 طاقت و روح ظاہر کرے گا جیسی مسیح نے کی تھی۔ حضرت بہاء اللہ فرماتے
 ہیں کہ الیاس اور مسیح کا دوبارہ آنا حضرت باب کے اور آپ کے آنے سے

پورا ہو گیا۔

”اگر آج کا سورج کہے کہ میں کل کا سورج ہوں تو درست ہے اور اگر دنوں کے لحاظ سے کہے کہ میں دوسرا ہوں تو بھی بجا ہے۔ اسی طرح دنوں کا خیال فرمائیں کہ اگر کہا جائے تمام دن ایک ہیں تو صحیح و درست ہے۔ پر اگر اسم و رسم کے لحاظ سے کہا جائے کہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے بھی ہو کہ اگرچہ وہ سب ایک ہی ہیں تو بھی ہر ایک میں نام اور کام اور خاصیت جدا جدا نظر آتی رہے جو اس کے ہوا دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ پس اسی بیان و قاعدہ سے مظاہر مفرد کے مقامات فصل و فرق اور اتحاد کا اندازہ لگائیں۔ تاکہ خالق اسما و صفات کے کلمات کے معنی جمع و فرق کے بارے میں آپ جان جائیں۔“ (کتاب ایقان انگریزی ۱۵)

حضرت عبداللہاء فرماتے ہیں :-

”خوب جان لیں کہ سچ کے دوبارہ آنے سے مراد وہ نہیں جو لوگ سمجھ بیٹھے ہیں۔ بلکہ یہ اسباب کا اشارہ ہے کہ آپ کے بعد ایک اور موعود آنے والا ہے۔ وہ خدا کی ملکوت اور اس کی طاقت کے ساتھ آنے کا جو تمام دنیا کو گھیر لے گی۔ اس حکومت سے مراد قلوب و ارواح کے عوالم پر قبضہ کر جہاں مادی پر نہیں۔ کیونکہ یہ مادی دنیا خدا کے حضور ایک کمزوری کے برابر بھی نہیں۔ اگر تم جاننے والوں میں سے ہو۔ یقیناً مسیح اپنی حکومت کے ساتھ اولیٰ لا اول سے آیا اور آخر لا آخر تک اپنی ملکوت کے ساتھ آئے گا۔ کیونکہ ان معنوں میں مسیح کر مراد حقیقت الہی۔ جو ہر فرد اور آسمانی ذات کا ظہور ہے جب تک

نہ کوئی اول نہیں نہ آخر۔ اس کے لئے ہر دور میں طلوع۔
اشراق۔ ظہور و غروب ہے۔“ (انگریزی الدار عبدالباق جلد ۸ صفحہ ۱۳۸)

آخر کا وقت | نشانیاں بیان کی ہیں جن سے ابن آدم کا اپنے
باپ کے جلال میں دوبارہ آگاہنا جاسکے گا۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں:-
”پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ
اس کا آخر جانا نزدیک ہے..... کیونکہ یہ انتقام کے دن
ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی.....
..... کیونکہ ملک میں بڑی مصیبت اور اس قوم پر غضب ہوگا
اور وہ تلوار کا لقمہ بن جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں بچائے
جائیں گے اور یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتی رہے گی۔
جب تک غیر قوموں کی ميعاد پوری نہ ہو۔ (دلقاب ۲۱ - آیت ۲۰ تا ۲۴)

پھر آپ فرماتے ہیں :-
”خبردار! کوئی نہیں گمراہ نہ کرے کیونکہ بہترے میرے نام سے
آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو
گمراہ کریں گے اور لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے جنہاں
گھبرانہ جانا۔ کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے۔ لیکن وہ
آخر کا وقت نہ ہوگا۔ کیونکہ قوم پر قوم اور بادشاہت پر بادشاہت
چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کاں پڑیں گے اور پہنچال آئیں گے
لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت
لوگ نہیں تکلیف دینے کے لئے پکڑوائیں گے اور نہیں
قتل کریں گے۔ اور میرے نام کے سب سامی قومیں تم
سے عذرت رکھیں گی اور اس وقت بہترے ٹھوکر کھائیں گے

اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے۔ اور ایک دوسرے سے
عداوت رکھیں گے۔ اور بہت سے جھوٹے بنی اٹھ کھڑے
ہوں گے اور بہیروں کو گمراہ کریں گے اور بے دینی کے
بڑھ جانے کے سبب بہیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی
مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا
اور بادشاہت کی اس خوشخبری کی منادی تمام دُنیا میں
ہوگی۔ تاکہ سب قوموں کے لئے تودا ہی ہو۔ اور اُس وقت
آخر کا وقت ہو گا۔ ۱۱ (سج باب ۲۲-۲۴-۱۴)

اِن دو عبارتوں میں حضرت مسیح نے صریح الفاظ میں بغیر حجاب نقاب
کے اُن باتوں کو بتلادیا ہے جن کا ابن آدم کے آنے سے پیشتر واقع
ہونا ضروری ہے۔ اِن بیانات مسیح کے بعد کے سنین میں ہر ایک
نشانی جو اِن اقوال میں دی گئی ہے پوری ہو چکی ہے۔ ہر عبارت کے
آخری حصہ میں آپ ایک ایسے واقعہ کا ذکر فرماتے ہیں جو امر ظہور
کا پتہ دیتا ہے۔ پہلی عبارت میں یہودیوں کی جلا وطنی کا خاتمہ اور یروشلم
کے از سر نو آباد ہونے کا ذکر ہے اور دوسری میں انجیل کا تمام
دُنیا میں سنایا جانا ہے۔ یہ دونوں نشانیاں اِس ہمارے زمانہ میں لفظ
بلفظ پوری ہو رہی ہیں۔ اب اگر پیشینگوئی کی سچائی پر ہمیں یقین ہے
تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم اُس آخر کے وقت میں رہ رہے ہیں
جس کا حضرت مسیح نے ذکر کیا تھا۔

حضرت محمد نے بھی بعض نشانوں کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے
دن تک ظاہر ہونگی۔ قرآن شریف میں ہم پڑھتے ہیں :-

”وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيُحْيِي آفَ مَتَوَفِّيكَ وَرَافِقُكَ إِلَىٰ وَمَطْهَرُكَ
مِنَ الَّذِينَ هُمْ وَأَدْجَالُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

الٰی یوم القیامہ شَمَّ اِلٰیٰ مرجعکم فاحکم بینکم فیہا کُنتم
 فیہ مختلفون ۵ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے وفات
 دوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور اُن الزاموں سے تجھے
 بری کروں گا جو کا فر تجھ پر لگاتے ہیں۔ اور تیرے پیروکاروں یعنی
 عیسائیوں کو قیامت کے دن تک کافروں کے اور غالب یھود کا
 پھر تم میری طرف لوٹ آؤ گے پس تمہارے اخلاقات تمہارے
 درمیان فیصلہ کروں گا۔ (سورۃ آل عمران)

رَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدَ اللَّهِ مَخْلُولَةً غَلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلِعَنُوا اِجْمَاعًا
 قَالُوا - بَلْ يَدُ اللَّهِ مَبْسُوطَةٌ يَتَنَفَّقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا
 مِنْهُمْ مَا اُتْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَتِينَا
 بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا اَوْقَفُوا
 نَارًا لِلْحَرْبِ اُطْفِئَهَا اللَّهُ.

یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ خود ان کے
 ہی ہاتھ بندھ گئے اور وہ اپنے قول سے ملعون ہو گئے۔ بلکہ
 اس کے تو دونوں ہاتھ کُٹا دیے ہیں۔ جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے
 جو کچھ تیری جانب تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے کُسر
 اُن لوگوں میں اُس سے سرکشی اور انکار بڑھے گا۔ ہم نے اُن میں
 عداوت اور بغض رکھ دی جو قیامت کے دن تک رہے گی جب بھی
 وہ لڑائی کے لئے آگ بھڑکاتے ہیں خدا اُسے بجھا دیتا ہے۔

(سورۃ مائدہ)

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَىٰ اخِذْنَا مِثْلَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا
 مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يَنْبِئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۵

اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے میثاق کو قبول کر لیا ہے انہوں نے بھی بہت کچھ اُس کو بھلا دیا ہے جو انہیں تعلیم دی گئی تھی۔ پس ہم نے اُن میں عداوت اور بغض رکھ دیا ہے جو قیامت کے دن تک رہے گا سو عنقریب خدا انہیں ان کے کرتوتوں سے آگاہ کرے گا۔“ (سورہ مائدہ)

یہ پیشینگوئیاں بھی لفظ بلفظ پوری ہو گئی ہیں۔ یہودی، عیسائیوں اور مسلمانوں کے ماتحت ہوئے۔ پھوٹ اور تفرقہ دونوں عیسائیوں اور یہودیوں میں پڑ گیا اور حضرت محمد کی ان پیشینگوئیوں کے وقت سے صدیوں تک جاری رہا۔ اب بہائی عصرِ قیامت کے دن (ن) سے ان حالات کے ختم ہونے کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں۔

آسمان اور زمین پر نشانیاں | ظہور موعود کی نشانیوں کا بیان یہودی، عیسائی، اسلامی اور دیگر

مذہب کی کتبِ مقدسہ میں بالکل ایک سا پایا جاتا ہے۔ یو ایس کی کتاب میں لکھا ہے :-

”اور میں آسمانوں اور زمین پر عجیب قدر میں ظاہر کروں گا یعنی لہو اور آگ اور دھواں کے ستون سورج اندھیرا اور چاند لہو ہو جائے گا۔ پیشتر ایسے کہ خداوند کا بڑا اور خد فناک دن آ پہنچے اور دیکھ انہیں دنوں میں اور اسی وقت میں جبکہ یہوداہ اور یروشلم کی اسیری کے پھر لاؤں گا تب ساری قوموں کو اکٹھا کروں گا اور انہیں یہو سفط کی وادی میں جمع کروں گا اور وہاں اُن پر رحمت ثابت کروں گا گروہ پر گروہ فیصلہ کی وادی میں کیونکہ یوم اللہ (خدا کا دن) فیصلہ کی وادی میں آ پہنچا

سورج اور چاند اندھیرے ہو جائیں گے اور ستارے اپنی روشنی سے باز آئیں گے۔ کیونکہ خداوند صیہون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم میں سے اپنی آواز بلند کرے گا اور آسمان و زمین کانپیں گے۔ لیکن خدا اپنے لوگوں کی پناہ گاہ ہو گا۔

اور فوراً اُن دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند روشنی نہ دے گا۔ اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اُس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ اُس وقت زمین کی ساری قوتیں چھائی بیٹھیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آنا دکھیں گی۔ (مسیحی باب ۲۴ کی ۲۹-۳۰ آیات)

سدرآن میں منبر ماما ہے :-

”اذا الشمس كورت الخ“ جب سورج لپیٹ لیا جائے اور جب تارے میلے ہو جائیں۔ جب پہاڑ چلائے جائیں۔۔۔۔۔ جب دوزخ دھکائی جائے۔ (سورہ ۵۱)

کتاب الیقان میں ابن پیشینگوئیوں کے معنی بتاتے ہوئے حضرت بہار اللہ تنبیہ فرماتے ہیں کہ سورج۔ چاند۔ ستاروں اور آسمانوں اور زمین کے بارے میں یہ عبارات، کنایات ہیں۔ اور ان کے فقط لفظی معنی نہ لینے چاہئیں۔ انبیاء کا خاص خلق مادی چیزوں سے نہیں بلکہ روحانی چیزوں سے ہوتا تھا۔ جسمانی روشنی سے نہیں بلکہ روحانی نور ان کے مد نظر ہوتا تھا۔ یوم قیامت کے بارے میں جب وہ سورج کا ذکر فرماتے تھے تو ان کی مراد صداقت یا راستبازی کے

سورج سے ہوتی تھی۔ سورج روشنی کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ پس حضرت موسیٰ یہودیوں کے آفتاب تھے۔ حضرت عیسیٰ عیسائیوں کے اور حضرت محمد مسلمانوں کے۔ جب انبیاء سورج کے تاریک ہونے کا ذکر کرتے تھے تو ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ ان آفتابہائے روحانی کی خالص تعلیمات، غلط معانی اور سوء تفہیم اور تعصبات سے ایسی تاریک ہو گئی ہیں کہ رگ روحانی ظلمت میں سرگردان ہیں۔ چاند اور ستارے روشنی دینے کے ادنیٰ ذرائع ہیں یعنی وہ مذہبی علماء و رؤساء جن کا فرض لوگوں کو نصیحت و ہدایت کرنا ہے۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ چاند روشنی نہ دے گا یا لہو بن جائے گا اور ستارے آسمان سے گر پڑیں گے تو اس سے یہ مراد ہے کہ علماء و رؤساء دین اپنے مقام سے بڑھ کر جنگ و مناد میں مشغول ہو گئے۔ دنیا دار بن کر آسمانی چیزوں کی بجائے دنیوی چیزوں سے زیادہ دل لگانے لگے۔ یہ یاد رہے کہ ان پیشینگوئیوں کے معنی صرف ایک ہی بیان پر ختم نہیں ہوتے اور بھی معانی ہیں جو ان اشارات کے کئے جاسکتے ہیں۔ حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کے ایک اور معنی یہ ہیں کہ سورج۔ چاند اور ستاروں سے مراد ہر ایک دین کی شریعت و کتاب ہے۔ چونکہ ہر ایک ظہور بعد میں اقصائے وقت کے مطابق پہلے ظہور کی شریعت کے رسم و رواج اور معاشرتی قوانین بدل جاتے ہیں۔ اس لئے ان معنوں میں چاند اور سورج بدل جاتے ہیں اور ستارے منتشر ہو جاتے ہیں۔

ان پیشینگوئیوں کا ظاہری معانی میں لفظی طور پر پورا ہونا بہت سی حالتوں میں لائینی یا محال ہوگا۔ مثلاً چاند کا خون بن جانا۔ یا ستاروں کا زمین پر گرنا۔ جو ستارے دکھائی دیتے ہیں ان میں سے سب سے

چھوٹا زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے۔ اگر ایک اس زمین پر آگرے
 تو دوسرے کے گرنے کے لئے زمین کہاں باقی رہے ہوتی۔
 مگر بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن کے روحانی اور مادی دونوں مبنی
 لئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً ارض مقدس نبیوں کی پیشینگوئیوں کے مطابق
 صد ہا سال تک ظاہری طور پر دیرین و بیابان رہی مگر اب یوم قیامت
 (دور بیابانی) کے دن سے ایشیائی پیشینگوئی کے مطابق یہ حجاب
 کی طرح سرسبز و شگفتہ ہونے لگ گئی ہے۔ مرفعہ الحال بستیاں
 بس رہی ہیں۔ زمین میں کاشتکاری کے لئے نہریں کھدوائی جا رہی ہیں
 اور جہاں قیص صدی پہلے فقط ایک ریگستان تھا وہاں اب
 انگورستان اور زیتون کے باغات لہرا رہے ہیں۔ بے شک، جب
 انسان اپنی تلواروں کو توڑ کر تل کی اڈی اور اپنی برچھوں کے کڈال
 بنائیں گے تو تمام روئے زمین کے جنگل اور بیابان سرسبز ہو جائیں گے
 اور چھلنے والی ہوائیں اور آندھیاں جو ان صحراؤں سے اٹھکاتی تھیں
 قرب و جوار کے رہنے والوں کی زندگیوں کو دو بھر بناتی ہیں داستان مہنی
 ہو جائیں گی۔ تمام زمین کی آب و ہوا معتدل ہو جائے گی۔ شہر کائنات
 دھوؤں سے ہوا کو غلیظ نہ کریں گے تو ظاہری جسمانی معنوں میں بھی
 ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین پیدا ہو جائے گی۔

ظہورِ موعود کس طرح ہوگا؟ | وقت کے آخر میں ظہورِ موعود کے بارے
 میں حضرت مسیح فرماتے ہیں:-

”اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے
 بادلوں پر آنا دیکھیں گے اور وہ ترسے کی بڑی آواز کے ساتھ
 اپنے فرشتوں کو بھیجے گا..... اس وقت وہ اپنے جلال
 کے تحت پر بیٹھے تمام اور سب قومیں اس کے سامنے جمع

کی جانیں گی۔ اور وہ ایک کو دوسری سے جدا کرے گا جیسے
چرواہا بھیڑیوں سے بکریوں کو جدا کرتا ہے۔ (رمی باب ۲۵ و ۲۶)
ابن اور اس قسم کی دوسری عبارتوں کے بارے میں حضرت بہاء اللہ
کتاب الیقان میں فرماتے ہیں :-

اسماں سے مراد وہ بزرگی و بلندی ہے جو ان مشارقِ
قدسی اور مطالعِ قدیمی کے ظہور کا مقام ہے۔ اگرچہ یہ
کینوناتِ قدیمی، بطنِ مادر سے ظاہر ہوتے ہیں لیکن
درحقیقت امر کے آسمانوں سے اترتے ہیں اور اگرچہ
زمین پر رہتے ہیں مگر رفعتِ معانی پر جلوہ افروز ہوتے ہیں
اور گونگوں میں چلتے پھرتے ہیں لیکن قرب کی ہواؤں میں
بلند پرواز ہوتے ہیں۔ بلا پاؤں ہلانے ارضِ روح میں چکر
لگاتے ہیں اور بغیر پروں کے احدیت کی سر بلند چوٹیوں پر
اڑتے ہیں۔“ (صفحہ ۸۰)

ابن سے مراد وہ امور ہیں جو لوگوں کے نفس اور ان کی
خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس آیہ قرآنی میں
فرمایا ہے :- **اَفْکَلِمَا جَاءَ دَسُوْلٌ بِمَا لَا یُھْوٰی الْفَسْکَ**
اَسْتَکْبَرْتَ **فَضَرَبَا صَدْیَہُمْ وَفَرِیْقًا یَقْتُلُوْنَ** (سورہ بقرہ)
یعنی جب کبھی بھی کوئی رسول تمہارے پاس تمہاری ہوئی نفسانی
کے خلاف آیا تو تم نے تکبر کیا اور اس کی نہ مانی۔ اور ان
بنیوں میں سے بعض کو جھوٹا کہا اور بعض کو قتل کیا۔
ایسے بادل مثلاً احکام کا بدلنا۔ شرعیات کا تبدیل ہو جانا
مروجہ رسوم و قواعد کا منسوخ ہو جانا۔ عام مومنوں کا مخالفت
عالموں سے بڑھ جانا۔ اور ان کے علاوہ اس جہاں اولیٰ

کے ظہور کا حدودِ بشری کے مطابق ہونا۔ مثلاً کھانا۔ پینا۔ مفلسی و امیری۔ عزت و ذلت سونا اور جاننا وغیرہ وغیرہ اسی قسم کی باتیں جو لوگوں کو شبہ میں ڈالتی ہیں۔ اور انہیں ظہور پر ایمان لانے سے روکتی ہیں۔ جس طرح بادل لوگوں کے ظاہری سورج کے دیکھنے میں حائل ہوتے ہیں اسی طرح مذکورہ بالا حالتیں انہیں اس اصلی سورج کے سمجھنے سے محروم رکھتی ہیں۔

چنانچہ کتاب میں کافروں کی زبان سے یوں مذکور ہے: "کافروں نے کہا یہ کس قسم کا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ فرشتہ کیوں نہ بھیجا گیا۔ جو اس کے ساتھ شادی کرتا۔ (سورہ فرقان) چونکہ نبیوں میں ظاہری تنگدستی اور مصیبتیں نظر آتی تھیں اور ایسے ہی بدنی اور فطری ضروریات مثلاً بھوک۔ پیاس اور امراض اور اقتصادی واقعات ظاہر ہوتے تھے۔ اس لئے ان پاک ہیاکل سے اس قسم کی باتیں ظاہر نہ ہوتی دیکھکر لوگ شک و گمان کے صحراؤں اور دہم و حیرانی کے بیابانوں میں حیران رہ جاتے تھے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خدا کی طرف سے آئے اور زمین کی کل چیزوں پر اپنا غلبہ ظاہر کرے اور خود کو کل موجودات کی پیدائش کا باعث کہے جیسا کہ فرمایا ہے: لَوْ كُنَّا لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاقَ (اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک نہ پیدا کرتا) اور اس پر بھی وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مبہملا ہو جائے۔

چنانچہ ہر جہی اور اس کے اصحاب کی فقیری و ذلت اور

ہزاروں کی بابت تو سُنا ہی ہے۔ اُن کے دوستوں کے
 شہروں کو تحفہ کی طرح بھیجے جاتے تھے اور
 انہیں اس بات سے روکا جانا تھا جس پر وہ مامور کئے
 گئے تھے۔ ہر کوئی دشمنانِ دین کے ہاتھ میں مبتلا
 رہا۔ یہاں تک کہ لوگ جو چاہتے تھے اُن سے سلوک کرتے تھے۔
 اُن باتوں کو جو لوگوں کی خواہشات کے ناموافق اور خبیث
 نفوس کے خلاف ہوتی ہیں وہ قادر پروردگار معیار و میزان مقرر
 کر کے اپنے بندوں کا امتحان کرتا ہے۔ اور سعید و شقی اور مومن
 کو مخالفت سے جدا کرتا ہے۔

یہ قول کہ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا رالی آخر القول، ان
 فرشتوں سے مراد وہ اشخاص ہیں جو قوتِ روحانی کے وسیلہ
 صفاتِ بشری کہ عشقِ الہی کی آگ سے بھسم کر کے کرومیں
 وغالین کی نعمتوں سے متصف ہو جاتے ہیں۔
 امتِ مسیحی نے چونکہ ان معنوں کو نہ سمجھا اور یہ نشانیاں دیکھا
 انہوں نے اور اُن کے علمائے نے سمجھ رکھا تھا ظاہر میں نمودار
 نہ ہوئی تھیں اُس لئے اُس دن سے آج تک پاکِ مظاہر کو
 نہ مانا اور کل مقدس فیوضات سے محروم اور خدائی کلمات
 کے عجائبات سے محجوب رہے۔ یہ تو اس روزِ قیامت میں
 لوگوں کی حالت ہے۔ اتنا نہیں جانتے کہ اگر ہر زمانہ میں
 ظہور کی علامتیں جیسی کہ لکھی ہیں عالمِ ظاہر میں ظاہر ہوتیں تو پھر
 کس کی مجال تھی کہ اعراض و اعراض کرے۔ اس کے علاوہ
 سعید و شقی اور مجرم و متقی میں فرق کیسے ہوتا۔ مثلاً ذرا غور
 کریں کہ اگر یہ عبادتیں جیسے کہ انجیل میں لکھی ہیں ہر حسبِ ظاہر

ظاہر ہوتیں اور فرشتے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ظاہری آسمان سے ابر پر سوار اترتے تو کس کی مجال تھی کہ اُسے جھٹلاتا یا انکار اور غور نہ کئے قابل ہوتا۔ بلکہ ماننا نہ ماننا تو درکنار فی الفور کل دنیا میں ایسی کھلبلی پڑتی کہ کسی کے منہ سے ایک حرف نہ بھی نکل سکتا۔

(کتاب ایقان (انگریزی) صفحہ ۴۴۷ سے ۴۵۸ تک)

ان بیانات سے یہ بات پائیہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ ابن آدم انسانی شکل میں آئیگا عورت کے بطن کی پیدا ہوگا۔ فقیر واقعی ظلم ہوگا و سائر زمین اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہونگے۔ یہ آمد کا طریقہ ہی وہ کسوی ہے جس سے وہ اہل زمین کو پرلھتا ہے اور ایک کو دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ جیسے گڈ یا بھیڑوں کو کبڑوں سے علیحدہ کرتا ہے۔ وہ جن کی آنکھیں کھلی ہیں ان بادلوں کے پار دیکھ سکتے ہیں۔ اور قدرت اور بڑے جلال کا ٹھٹھ اٹھاتے ہیں، جس کا انکشاف کرنے کے لئے دے آتا ہے۔ مگر جن کی آنکھیں تعصب و خطا سے بند ہیں وہ صرف تاریک بادلوں کو دیکھتے ہیں اور مبارک روشنی سے محروم ہو کر تاریکی میں ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔

”دیکھو۔ میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے میری راہ کو درست کرے گا۔ اور خداوند جس کی تلاش میں تم ہو اپنی اسل میں ناگہاں آئے گا۔ ہاں وہ پیغامبر ميثاق بھی جس سے تم خوش ہو..... پر اُس کے آنے کے دن میں کون ٹہر سکیگا اور جب وہ ظاہر ہوگا کون ہے جو کھڑا رہے گا۔ کیونکہ وہ شمار کی آگ اور دھوبی کے صابن کی مانند ہے..... کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو تنور کی مانند سوزان ہوگا۔ تب سارے مغرور ادھر ایک جو بدکاری کرتا ہے کھوٹی کی مانند ہونگے..... لیکن تم پر جو میرے نام سے ڈرتے ہو آفتاب حقیقت

طالع ہوگا۔ اور اُس کے بازوؤں میں شفا ہوگی۔“

(ملکی باب ۳۵۴)

نُـوْط

پیشینگوئی کے پورا ہونے کا مضمون اتنا وسیع ہے کہ اُس کی کاغذ پر شرح لکھنے کے لئے بہت سی کتابوں کی ضرورت ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا باب لکھنے سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اُن معانی کا ایک مختصر سا خاکہ تمہیں دیں جو اہل بہار کرتے ہیں۔ مفصل مکاشفات جو دانیال اور یوحنا پر وحی ہوئے اُن کو ہم نے چھوڑا تک نہیں۔ اگر ناظرین ان کے معانی کو دیکھنا چاہیں تو کتاب مستطاب مفاہیات عبدالبہار کا مطالعہ فرمائیں جس میں ان مکاشفات کے چند ابواب کی تفسیر کی گئی ہے۔ کتاب الیقان منج البہیت اور حضرت بہار اللہ و حضرت عبدالبہار کی متعدد اوارح مبارکہ میں پیشینگوئیوں کے پورے ہونے کا حال درج ہے

چودھواں باب

حضرت بہاء اللہ و عبد البہاء

پیشین گوئیاں

”اگر تو اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ ہم کس طرح جانیں کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اگر کوئی نبی خدا کے نام سے کچھ کہتا ہے تو جو کچھ وہ کہتا ہے پورا نہ ہو اور دلیا ہی واقع نہ ہو تو سمجھ لو کہ اُس نے خدا کی طرف سے نہیں کہا بلکہ یہ اُس نبی نے اپنے قیاس سے کہا ہے پس تو اُس سے مٹ ڈر۔“ (استثنا باب ۱۸۔ آیت ۲۲)

کلام الہی کی قوت نفوذ | خدا اور صرف خدا ہی اس قوت کا مالک ہے کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے کرتا ہے اور منظر خدا کا سب سے بڑا ثبوت اُس کے کلام کی قوت نفوذ ہے یعنی کل انسانی

کاموں کے تغیر و تبدل پر اُس کا نفوذ اور تمام انسانی مخالفت پر اُس کی
منہج۔

اپنے منظر کے ذریعہ ہی غذا اپنی مرضی کا اعلان کرتا ہے اور اس
منظر کے کلام کا فوراً یا مستقبل میں پورا ہونا ہی اُس منظر الہی کے صدق
الہام کا اور اُس منظر کے دعوائے منظریت کا صاف صاف ثبوت ہے۔
اور کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے

اور پھر یہ دونوں وہاں آسمان پر لوٹ کر نہیں جاتے بلکہ
زمین کو جھکاتے ہیں اور اس کی شادابی اور روئیدگی کے باعث
ہوتے ہیں تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو
زولٹی دیں اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہوگا وہ
میرے پاس بے انجام نہ پھرے گا بلکہ جو کچھ میری خواہش
ہوگی اُسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لئے میں
ہوں اُسے بھیجا ہے مؤثر ہوگا۔ (اشیا باب ۵ آیت ۱۰-۱۱)

جب یوحنا ہشتم دینے والے کے شاگردوں نے حضرت مسیح سے
سوال کیا کیا تو وہی ہے جسے آنا ہے باہم کسی دوسرے کا انتظار کریں۔
حضرت مسیح کا جواب فقط یہی تھا کہ آپ نے اپنے کلام کے نفوذ کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

یہود نے جواب میں اُن سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے
ہو جا کر یوحنا سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے
پھرتے ہیں۔ کوڑھی پاک و صاف کئے جاتے اور ہرے سنتے
ہیں اور مردے زندہ کئے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشخبری
سنائی جاتی ہے۔ اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے
ٹھوکر نہ کھائے۔ (متی باب ۲۳ آیت ۴-۵)

اَو اب ہم یہ دکھیں کہ کوئی شہادت ایسی بھی ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ حضرت بہاء اللہ کے کلام میں بھی وہ قوت نفوذ ہے جو کلام الہی کا طرہ امتیاز ہے۔ حضرت بہاء اللہ نے حکم فرمایا کہ الکحل کا پینا بالکل بند کر دیا جائے۔ یہی وقت سے ترکِ شراب خوری کی سحر یک ساری دنیا میں فوق العادہ ترقی کر رہی ہے۔ شراب کے باروباری بے شک بہت طاقتور اور مضبوط ہیں مگر ٹیمپرس کی بڑھتی ہوئی قوت کے سامنے وہ لڑکھڑانے اور گر نیوالے ہیں۔ حضرت بہاء اللہ نے حکم فرمایا کہ دنیا میں اب حکومت ناسیدگانِ عوام کے ذریعہ ہونی چاہئے۔ اسی وقت سے یکے بعد دیگرے ممالک میں حق آئین سازی عوام کے انتخابی ماتحتوں میں زیادہ ہوتا گیا۔ دنیا کی بڑی بڑی فوجی خود مختار سلطنتوں کا عجیب و غریب طریقہ سے خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ان کے پھر سے برسرِ اقتدار ہونے کی ذرا سی بھی امید باقی نہیں۔

حضرت بہاء اللہ نے حکم فرمایا کہ دولتمندی اور افلاس کی حدود معین ہونی چاہئیں۔ اسی وقت سے یہ قانون کہ مزدوری کی ایک حد اور دولت پر بالترتیب ریج ٹیکس ہونا چاہئے دن بدن زیادہ وسعت کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے۔

حضرت بہاء اللہ نے حکم فرمایا کہ اقتصادی اور دیگر ہر قسم کی غلامی کو اب اٹا دینا چاہئے۔ اسی وقت سے مزدوروں کی آزادی اور دستکاردی میں حصہ داری کے مقام تک پہنچنے کے لئے ان کی ترقی مستقل اور اٹل ہو رہی ہے۔

حضرت بہاء اللہ نے حکم فرمایا کہ مرد اور عورت کے حقوق یکساں ہونے چاہئیں۔ اسی وقت سے وہ ہر طایفہ میں عورتیں مدہتائے دواز سے جکڑی ہوئی تھیں پارہ پارہ ہو رہی ہیں اور عورتیں جلد بلد مردوں کے مساوی حصہ داری کے حق کو حاصل کر رہی ہیں۔

حضرت بہار اللہ نے حکم فرمایا کہ دنیا میں ایک مشترک زبان ہونی چاہئے اُسی وقت سے اس حکم کو پورا کرنے کے لئے انتہائی کوششیں جاری ہیں اور اسپر نٹو زبان وجود میں آگئی ہے جو روز بروز تہایت سرعت کے ساتھ عالمگیر ہوتی جا رہی ہے۔

حضرت بہار اللہ نے حکم فرمایا کہ ایک عالمگیر لیگ اقوام کا قیام ہونا چاہئے اُسی وقت سے ایسی لیگ اقوام کے قیام کے لئے حیرت انگیز اور محسوس ترقی ہو رہی ہے اور اس کے فوائد و روز افزوں عام ہوتا جاتا ہے۔ حضرت بہار اللہ نے حکم فرمایا کہ بین الاقوامی قضیوں کا فیصلہ ایک بین الاقوامی پنچایت کے ذریعے ہونا چاہئے۔ اُسی وقت سے بین الاقوامی جھگڑے، بین الاقوامی پنچایت کے سامنے زیادہ تر پیش کئے جا رہے ہیں اور اُس کا حلقہ اثر روز بروز وسیع ہوتا جا رہا ہے۔

حضرت بہار اللہ نے حکم فرمایا کہ مختلف سلطنتیں آپس میں معاہدہ کر کے اسلحہ میں سب ایک ہی وقت کی کریں اور اُسی وقت سے دنیا میں اس بات کی کوششیں ہو رہی ہیں۔

حضرت بہار اللہ نے حکم دیا کہ تعلیم عام ہونی چاہئے اسی وقت سے دنیا کے ممالک میں یکے بعد دیگرے تعلیم لازمی ہوتی جا رہی ہے۔ اور ہر ایک ملک بالترتیب تعلیم کے درجہ کو بڑھاتا جا رہا ہے۔

ایسی مثالیں بہت سی ہیں اور بالتفصیل دی جاسکتی ہیں۔ ہم اس بات کو دعویٰ سے کہتے ہیں کہ حضرت بہار اللہ کا کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں جو دنیا میں نافذ ہوئے بغیر رہا ہو۔

اس شہادت میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ حضرت بہار اللہ خدا کی مشیت نافذہ کے تحت مظهر اور مبین ہیں۔ اب ہم حضرت بہار اللہ کی چند بڑی بڑی پیشگوئیاں لکھتے ہیں

اور دکھاتے ہیں وہ کس طرح حرف بکرت پوری ہوئیں اور ہو رہی ہیں تاکہ وہ اس شہادت کی طاقتور مؤید ہوں۔

یہ پیشنگوئیاں پورے ہونے سے بہت پہلے طبع و بشر ہو چکی تھیں۔ اوارح سلاطین بن میں اکثر یہ پیشنگوئیاں نازل ہوئی ہیں ایک کتاب میں جمع کی گئی تھیں اور دوسری اوارح کے ساتھ پچاس برس پہلے مبینی میں سورۃ الہیکل نام کتاب کے ساتھ چھاپی گئی تھیں۔ اس کے بعد اس کتاب کے متعدد ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ حضرت بہار اللہ کی پیشنگوئیوں کے بعد ہم حضرت عبداللہ بہار کی بھی چند مشہور پیشنگوئیوں کو درج کریں گے۔

۱۹۶۹ء میں حضرت بہار اللہ نے اس شہنشاہ فرانس **نینو لین سوم** کو ایک لوح بھیجی جس میں اُسے اُسکی جنگجویانہ خواہش

اور پہلی ایک لوح کی توہین کے بارہ میں سرزنش کرتے ہوئے فرمایا۔
 تو نے جو کچھ کام کیا اُس کے سبب معاملات تیری حکومت

میں بگڑ جائیں گے۔ اور تیرے عمل کی پاداش میں تلمک تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پھر تو اپنے آپ کو کھلے

خسارہ میں پائے گا اور وہاں تمام گردہوں کو الفتا بات گھیر لینے کے بعد اس صورت کے کہ تو اس امر کی مدد پر

قائم ہو جائے اور اس سیدھی راہ میں رُوح کی پیروی کرے۔

کیا تجھے اپنی عزت پر ٹھنڈ ہے۔ مجھے اپنی پائیدہ زندگی کی قسم تیری عزت دائمی نہیں ہے اور عنقریب زوال پذیر ہوگی

بجواب اس حالت کے کہ تو اس مضبوطی کو کھام لے۔ ہتم دیکھتے ہیں کہ ذلت تیرے پیچھے دوڑی چلی آ رہی ہے اور

تو بے خبر ہے۔

نیپولین نے جو اس وقت اپنی طاقت کے عین عروج پر تھا، اس تنبیہ کی کچھ پرواہ کی۔ دوسرے برس وہ پرشیا (جرمنی) سے برسرِ پیکار ہوا۔ اور اس بات کا پورا گھمنڈ رکھتا تھا کہ اس کی دستِ آویز اور آزمووہ کار فوجیں فوراً برلین میں پہنچ جائیں گی۔ مگر جس ذلت کی جر حضرت بہادر اللہ نے اسے دی تھی اس نے اسے آگیا۔ سارِ پرک و لینبرگ اور میٹز پر شکست کھا کر سیڈان پر آخری فاش شکست کھائی کہ خود بھی قید ہو ہو گیا۔ جرمن اپنے قیدی کو اپنے ملک پرشیا (جرمنی کے ایک صوبہ) میں لے گئے۔ اور اس معزور و مستکبر شہنشاہ کا خاتمہ دو سال بعد ہنایت ذلیل حالت میں انگلستان میں ہوا۔

خبر منی | حضرت بہادر اللہ نے نیپولین پر غالب آنے والے کو بھی کچھ دیر بعد ایسی ہی سخت تنبیہ کی اور اس نے بھی آپ کی تنبیہ پر کچھ توجہ نہ کی اور آخر کار اس کا انجام بھی ایسا ہی خوفناک ہوا۔ کتابِ اقدس میں جو ایڈر یا نپول میں نازل ہوئی شروع ہوئی اور عکا کی قید کے پہلے سنین میں ختم ہوئی قیصرِ جرمنی کو یوں خطاب کیا گیا ہے:-

اے بادشاہِ برلن!..... اس کی حالت کو یاد رکھ جو شان میں تجھ سے کہیں بڑا تھا (یعنی نیپولین ثالث) اور جس کا درجہ تجھ سے بہت اعلیٰ تھا وہ اب کہاں ہے؟ اس کے مقبوضات کیا ہوئے؟ متنبہ ہو اور ان میں سے نہ ہو جو غافل ہیں۔ اُس نے خدا کی توح کو پیچھے بھینک دیا جبکہ ہم نے اسے اس بات کی اطلاع دی جو ظالموں کے گروہ سے ہم پر وارد ہوا پس ذلت نے اسے سب اطراف سے گھیر لیا۔ حتیٰ کہ وہ حشرِ انِ عظیم کے ساتھ خاک کی طرف

لوٹ گیا۔ آسے بادشاہ اس پر خوب غور کر اور ان پر جو تجھ جیسے ہیں جنہوں نے ملک تسخیر کئے اور خدا کے بندوں پر حکمرانی کی۔ خدا انہیں محلوں سے قبروں میں لے گیا۔ عبرت پکڑ اور ان میں سے ہو جو خدا سے ڈرتے ہیں.....

اے دریا ئے راقن کے کنارو! ہم مہتیں خون سے پُر دیکھتے ہیں کیونکہ سزا و سبزا کی تمواریں تم پر پھینچی گئی ہیں اور دوسری بار پھر ایسا ہی ہو گا۔ ہم برتن کی چوچ پکار سن رہے ہیں۔ اگرچہ آج وہ ظاہرہ عزت و جلال میں ہے۔“

۱۹۱۵ء و ۱۹۱۸ء کی جنگ عظیم کی جرمنی فتح مند ہونے کے وقت خصوصاً ۱۹۱۵ء کی موسم بہار میں جرمن فوج اکی عظیم یلغار کے موقعہ پر ایران کے خاضعین امر بہائی نے اس پیشینگوئی کو بنیاد وسیع پایہ پر شائع کیا۔ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ حضرت بہاء اللہ نے یہ پیشینگوئی جھوٹی کی تھی بکریب فتنہ جرموں کی یہی یلغار و فتنہ ان کی سب سے بڑی شکست میں بدل گئی تو امر بہائی کے خاضعین کی کوششیں الٹی انہیں پر پڑیں اور وہ شہرت جو انہوں نے خدا اس پیشینگوئی کو دی ایران میں امر اللہ کے پھیلنے میں ثمرہ ثابت ہوئی۔

کتاب اقدس میں جو ظالم مظفر الدین شاہ کی سلطنت کے عروج و زوال کے وقت لکھی گئی تھی حضرت بہاء اللہ طہران کو جو ایران کا دار السلطنت اور آپ کے پیدا ہونے کی جگہ ہے برکت دیتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”اے طاہران کی زمین! تو کسی باعث سے زنجیدہ نہ ہو۔

خدا نے تجھے دنیا کی فرحت کا مطلع بنایا ہے۔ اگر وہ چاہے گا

تو تیرے تخت کو ایک ایسے شخص سے برکت دے گا جو عدل

سے حکومت کرے گا۔ اور خدا کی بھیڑوں کو جمع کرے گا جنہیں

بھیڑیوں نے پراگندہ کر دیا ہے۔ بیشک وہ اہل بہا کے ساتھ
خوشی اور کثافتی کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ دیکھو وہ خدا کے
نزدیک جو ہر ظلم میں سے ہے..... خوش ہو کہ خدا نے
بچھے اُفتی نہ بنایا۔ کیونکہ تو مطلع ظہور کے پیدا ہونے کی جگہ
ہے..... جلد ہی اُمور تجھ میں منقلب ہونگے اور ظہور
تجھ پر حکمران ہونگے۔ بیشک تیرا خدا جانتے والا اور کل چیزوں
کو گھیرے ہوئے ہے۔ اپنے پروردگار کے فضل و اطمینان
رکھ۔ بیشک وہ اپنی ہر بانی کی آنکھوں کو کبھی تجھ سے الگ
نہ کرے گا۔ اضطراب کے بعد ہی اطمینان تجھ کو نصیب ہوگا۔
اس طرح کتاب بدیع میں فیصلہ کیا گیا ہے۔

ابھی ایران اس اضطراب سے ہی نکل رہا ہے جس کی حضرت بہار اللہ نے
جنرالی تھی، پارلیمنٹری حکومت قائم ہوئی ہے۔ اور آئین کثرت سے بنا ہے
ہیں کہ بہتر زمانہ کچھ دور نہیں۔

ترکی | حضرت بہار اللہ نے سلطان ترکی اور اُس کے وزیر علی پاشا کو
مسئلہ میں جب آپ ترکوں کے ایک قیدخانہ میں مقید تھے بہت
تہذیب آمیز تشبیہات لکھ کر بھیجیں۔ عساکر کے قتلہ سے سلطان کو آپ نے
لکھا کہ :-

”اُسے وہ شخص جو خود کو سب بندوں سے اعلیٰ سمجھتا ہے.....

..... جلد ہی تیرا نام مٹ جائے گا۔ اور تو اپنے آپ کو ایک
بڑے گھاسٹے میں پائے گا۔ تو سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کا منسلح
اور اُس کو زندہ کرنے والا یعنی حضرت بہار اللہ مفسد و مقصر ہے
ان عمر تو لیا۔ شیر خوار اور بیمار بچوں نے کیا قصور کیا۔ ہنسنے کی جگہ
تہر و غضب کے تیروں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ کبھی مذہب

و قلعہ میں بچے ذمہ دار نہیں ٹہرائے گئے۔ حکم خدا کی قلم نے
 تو انہیں چھوڑ دیا مگر تیرے ظلم و ستم کی آگ نے انہیں گھیرا
 ہوا ہے..... اس گردہ کو جنہوں نے کبھی تیری بادشاہت
 میں کوئی مخالفت نہیں کی اور نہ ہی تیری حکومت کے خلاف
 کوئی جرم کیا جو رات دن گوشہ نشین یا وحشا میں رہتے تھے
 تو نے پامال کیا۔ اور جو کچھ وہ رکھتے تھے تیرے ظلم کی دست درازوں
 سے باقی نہ بچا..... خدا کے نزدیک ایک ٹھٹی بھر خاک
 تیری حکومت اور عزت و دولت سے بڑھ کر ہے۔ اگر وہ چاہے
 تو تمہیں ریت کے ندیوں کی طرح بکھر دے۔ وہ وقت دور
 نہیں جیب اس کا قبر کچھ پر مائل ہو گا۔ فنا و تم میں رو نما ہو گا
 اور تمہارے مالک کے حصے بجزے کر لئے جائیں گے تب
 تم گریہ و زاری کرو گے اور کوئی مددگار دیار نہ پاؤ گے.....
 منتظر رہو! غضب الہی تیار ہے۔ بہت جلد تو وہ چیزیں
 دیکھ لینگے جو قلم امر سے نازل ہوئی ہیں“

(کنز الدلایہ دیبٹ جلد دوم صفحہ ۳)

علی ہاشم ذریعہ عظمیٰ ترکی کو آپ نے لکھا ہے۔
 اے رئیس تو نے وہ عمل کیا جس سے محمد رسول اللہ فردوسِ علی
 میں رو پڑے۔ دنیا نے تجھے اتنا مغرور بنا دیا ہے کہ تو اس
 چہرے سے روگردان ہو جس کے نور سے ملا علی کے لوگ
 منور ہوئے۔ جلد ہی تو اپنے آپ کو ایک بڑے خدا سے
 بائیسے گا۔ تو نے شاہ ایمان کے ساتھ مل کر مجھے گزند پہنچانے
 کی بھلائی۔ الا نکہ میں تیرے پاس مشرقِ اقتدار سے ایک ایسے
 امر کے ساتھ آیا ہوں جس سے ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔

خدا کے برگزیدہ بندے ہیں..... کیا تو سمجھتا ہے کہ تو
 اُس آگ کو بجھا سکتا ہے جسے خدا نے عالم میں روشن کیا
 ہے؟ نہیں۔ اُس کے نفس حق کی قسم؛ جو کچھ تو نے کیا
 اُس سے اُس کا شعلہ اور چمک گیا اور آگ بھڑک اُٹھی۔ وقت
 دور نہیں کہ یہ تمام دُنیا اور اُس کے رہنے والوں کو گھیر لیگی۔
 تھوڑے عرصہ کے بعد ہی ارضِ ستر (ایڈریاٹک)
 اور دوسرے مقامات بدل جائیں گے اور سلطان کے ہاتھوں ستر
 بکھل جائیں گے۔ انقلاب رونما ہوگا۔ آہ دُکا کی آواز بلند ہوگی
 تمہارے ممالک میں ابتری ظاہر ہوگی اور امور درہم برہم ہو
 جائیں گے۔ یہ اس سبب سے ہوگا جو ظالموں کی افواج نے
 ان قیدیوں یعنی حضرت بہار اللہ اور آپ کے مہربانوں کے
 ساتھ سلوک کیا۔

حکومت بدل جائے گی اور حالات اس حد تک بُرے
 ہو جائیں گے کہ دیران پہاڑیوں پر ریت فوج گری کرے گا
 پہاڑوں پر درخت روٹیں گے اور سب چیزوں سے خون بہے گا
 اور لوگ نہایت اضطراب میں گرفتار ہونگے
 اس طرح اُس عظیم و حکیم نے فیصلہ کیا ہے جس کے حکم کا
 مقابلہ زمین و آسمان کی افواج نہیں کر سکتیں۔ نہ اُسے سب
 بادشاہ اور حکمران اس بات کے کرنے سے روک سکتے ہیں
 جو وہ چاہتا ہے۔ بلائیں اس حسبِ ارادہ کا روغن ہیں۔ اور ان ہی
 سے اُس کا نور زیادہ ہوتا ہے اگر تم جاننے والوں میں سے
 ہو (تو سمجھ لو گئے) ظالموں کی مخالفتیں درحقیقت اس امر کی
 مُنادی ہیں اور ان کے ذریعہ خدا کا ظہور اور اُس کا امر دُنیا کے

لوگوں میں زیادہ وسعت کے ساتھ پھیلتا گیا۔

کتاب اقدس میں فرماتے ہیں :-
 اے نقطہ جو دو سمندروں کے کناروں پر واقع ہے (مطمنینہ)
 ظلم کا تختہ تجھ میں قائم کیا گیا ہے۔ اور بغض کی آگ تجھ میں جلائی
 جا رہی ہے۔ اس حد تک کہ ظا اعلیٰ اور عرش معلیٰ کے طواف کر نیوالے
 اس سے نوحہ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جاہل تجھ میں غافل پر
 حکمرانی کر رہا ہے اور تاریکی نور پر لاف مار رہی ہے اور بیشک تو
 صاف اور صریح عزور میں پڑا ہوا ہے۔ کیا تجھے تیری ظاہر و نہایت
 نے معزور بنا دیا ہے؟ مخلوقات کے پروردگار کی شہادت تو بلند ہی
 شاہد دیباہ کر دیا جائے گا۔ اور تیری بیٹیاں اور بیوائیں اور وہ جو
 تجھ میں رہتے ہیں آہ و زاری کریں گے۔ اس طرح خدا سے علیم و
 خبیر تجھے پہلے سے خبر دیتا ہے۔

یہ تنبیہات نازل ہونے کے بعد سے جو لگاتار بلائیں اس عظیم الشان
 سلطنت پر نازل ہوئیں وہ خود ان پیشینگوئیوں کی ایک بولتی ہوئی تفسیر ہیں۔
امریکا کتاب اقدس میں جو آج سے آٹھ برس قبل نازل ہوئی تھی،
 امریکہ سے یہ خطاب ہوتا ہے :-

اے حکمران امریکا درمیان جمہور! اس آواز کو
 سنو جو مطلع کبریا سے بلند ہوئی ہے یہ کہ کوئی خدا نہیں مگر میں
 ناطق و علیم؛ عدل کے ہاتھوں سے ٹوٹے ہوئے اعضاء کو
 باندھو اور اپنے پروردگار آمر و حکیم کے احکام کے عصا
 ظالم کے مضبوط اعضاء کو توڑ دو۔

حضرت عبداللہیاء نے سفر امریکہ کے دوران میں اپنے اکثر خطابات میں
 اس اسید و واعظین کا اظہار فرمایا کہ عالمگیر امن کا جھنڈا پہلے امریکہ سے

جنگِ عظیم | حضرت بہار اللہ اور حضرت عبداللہؑ نے حیرت انگیز
صحت کے ساتھ ۱۹۱۴ و ۱۹۱۸ء میں جنگِ عظیم کی
پیشینگوئی فرمائی۔ ۲۶ اکتوبر ۱۹۱۲ء کو سیکرٹریٹ کلینٹونیا میں حضرت
عبداللہؑ نے فرمایا:-

”یورپ اس وقت ایک بارود خانہ بن رہا ہے۔ یہ بھیک سے
بھٹنے والے بمب کے ایک ذخیرہ کی طرح ہے جسے صرف
ایک چنگاری اڑا دے اور فقط ایک چنگاری تمام یورپ کو
آگ لگا سکتی ہے۔ خصوصاً اس وقت جبکہ بلقان کا قضیہ
دنیا کے سامنے ہے۔“

امریکہ اور یورپ کے بہت سے خطابات میں آپ نے ایسی ہی تنبیہات
فرمائیں۔ اکتوبر ۱۹۱۲ء کو کلینٹونیا کے ایک دوسرے خطابہ میں آپ نے فرمایا:-
”ہم اس جنگِ عظیم کے قریب ہیں جس کا ذکر مکاشفہ یوحنا کے
سولہویں باب میں کیا گیا ہے۔ اب سے صرف دو سال کا سفر
باقی ہے۔ تب صرف ایک چھوٹی سی چنگاری تمام یورپ میں
آگ لگا دے گی۔“

تمام ممالک میں معاشرتی اضطراب اور وہ لفظ افزوں دینی غفلت
جن کا روحانی بیداری سے پہلے ہونا لازمی ہے اس وقت موجود
ہیں۔ اور یہ دانش اور مکاشفہ یوحنا کی پیشینگوئیوں کے مطابق ظام
یورپ میں آگ لگا دیں گی۔ ۱۹۱۲ء تک تمام شخصی بادشاہتیں
مرٹ جائیں گی اور انقلابات کے بہو نچال زمین کو ہلا دیں گے۔ ہ
(سن کارن رد کا بیان از اخبار ناٹھ شور ریویو شیکاگو نمبر ۲۶ ستمبر ۱۹۱۲ء)

جنگِ عظیم کے بہت قریب کے دنوں میں آپ نے فرمایا:-
”تمام مسلمان اقوام کی ایک عام جنگ نہایت قریب ہے۔“

ایک عظیم انقلاب جلد آنے والا ہے۔ دُنیا ایک دِل
بلا دینے والی لڑائی کی دہلیز پر ہے۔
عظیم افواج۔ لکھو کھا انسان جنگ کے لئے بٹائے
جائے جا رہے ہیں اور فرنٹیئر پر متعین کئے جا رہے
ہیں۔ انہیں خوفناک جنگ کے لئے تیار کیا جا رہا ہے
ایک خفیف سی رگڑ اُن میں ایک خوفناک دھماکا پیدا
کرے گی۔ اور پھر ایک ایسی آگ لگیگی جس کی نظیر
نوع انسان کی کبھی تاریخ میں کہیں نہ ملے گی۔“

(حقیقت اگست ۱۹۱۵ء ترجمہ از سٹار ولف دی سیٹ جلد ۵ صفحہ ۱۶۳)

جنگ کے بعد شرعی آفتیں | حضرت پیاء اللہ اور حضرت عبداللہ
نے ایک نہایت عظیم معاشرتی
انقلاب کے بارے میں بھی پیشینگوئیاں کیں۔ اور فرمایا کہ یہ انقلاب
اس بے دینی جہالت۔ مذہبی دیوانگی، ٹوہمات اور تعصبات کا نتیجہ ہوگا
جو اس وقت دُنیا میں پھیل رہے ہیں۔ جنگ عظیم اس انقلاب کا
ایک پہلو تھا۔

دسمبر ۱۹۱۵ء کو ایک دن جب میں بھی حضور میں حاضر تھا حضرت
عبداللہ نے فرمایا:-

”اس سال کے بعد ہمیں اُمید ہے کہ لوگ بیدار ہو جائیں گے
اور انہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ سوائے
آسمانی تعلیمات کے دُنیا کی بیماری کا اور کوئی علاج نہیں
کیونکہ یہ جنگ باہمی کینہ و عناد پیدا کرنے کا سبب
ہوئی ہے۔ مثلاً جرمن لوگ کبھی نہ بھولیں گے۔ اہل آسٹریا
اسے فراموش نہ کریں گے۔ اہل بلغیریا اسے بھول نہ جائیں گے۔“

ترک اسے کبھی نہ بھولیں گے۔ ایک طرف سے تو
 شوشلٹ کا شور بلند ہو گا۔ دوسری طرف سے بالغویہ
 کا طوفان اٹھے گا۔ ایک طرف سے مزدوروں کے تقاضے
 روز افزوں بڑھتے جائیں گے۔ ایک طرف سے اقوام کی
 باہمی رقابت۔ دوسری طرف سے دینی بغض۔ ایک طرف
 سے جنسی تعصب رونما ہونگے۔ صاف ظاہر ہے کہ کیا ہو گا
 یہ تمام ایک بارود کی طرح ہیں۔ اگر خدائی تعلیمات کے
 مطابق عالمگیر امن کا جھنڈا بلند نہ ہوا تو ایک نہ ایک دن
 بھک سے اڑیں گی۔

تعلیماتِ الہی کے مطابق عالمگیر امن کا جھنڈا فقط کلامِ الہی
 کی قوت سے ہی بلند کیا جاسکتا ہے۔ عالم انسان کی وحدت
 روح القدس کی قوت سے قائم ہونی چاہئے۔ اہل سیاست
 لاکھ کوشش کریں مگر اُن کی سعی لا حاصل ہے گی۔ کیونکہ
 انسانی قوت پلاتا سید و توفیقِ الہی کے بیکار ہے۔
 سوال۔ کیا صلح عمومی کا جھنڈا اس جنگ (جنگِ عظیم) کے بعد
 بلند کیا جائے گا؟

جواب۔ نہیں اس وقت نہیں۔ ہم جنگ کو جنگ سے دور
 نہیں کر سکتے یہ تو ایسا ہی ہو گا کہ ہم ایک خون سے دھتے کو
 خون سے دھو کر دور کرنا چاہیں۔ دنیا کی اقوام لڑاکا مرغوں کی
 طرح ہیں۔ وہ لڑتے ہیں۔ لڑتے ہیں۔ لڑتے ہیں جی کہ جھک
 کر چور ہو جاتے ہیں۔ تب وہ لڑنا بند کر دیتے ہیں اور صلح
 کر لیتے ہیں۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر وہ لڑنا شروع
 کر دیتے ہیں۔

سوال۔ تمام دنیا میں مزدوروں کا قضیہ کیا صورت اختیار کرے گا؟
 جواب۔ یہ روز بروز بد سے بدتر ہو جائے گا۔ ایک مدت تک
 مزدور اجرت کے بڑھانے جانے۔ کام کا وقت کم کرنے وغیرہ
 کی رعایات کے سبب خاموش رہیں گے۔ مگر جلد ہی وہ اور رعایات
 کا مطالبہ کریں گے۔ آخر کار وہ تمام کارخانجات وغیرہ پر قابض
 ہو جائیں گے اور مالکوں سے کمینکے ہم مہیں ایک مقررہ رقم
 مثلاً منافع کا دسواں حصہ سالانہ دیتے رہیں گے۔
 زمانہ بہت تنگ اور آفات و تکالیف سے پُر ہو جائے گا
 مالک و مزدور دونوں کے لئے سختی کا زمانہ ہو گا اور دنیا میں
 پیداوار کی کمی ہو جائے گی۔

کچھ دن بعد انہی ایام میں آپ نے فرمایا :-
 حضرت بہار اللہ نے پکڑ فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا
 کہ جب بے دینی اور اُن کی لازمی لاحقہ ابتری پھیل جائیگی
 یہ ابتری اس حد سے زیادہ آزادی کا نتیجہ ہوگی جو لوگوں میں
 پھیل جائے گی مگر لوگ جس کے لئے تیار نہ ہوں گے نتیجہ
 یہ ہوگا کہ لوگوں کے مفاد کی خاطر ابتری اور کھلی کا سد باب
 کرنے کے لئے ایک دفعہ پھر سخت گیر حکومت پر عارضی
 عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک قوم کا
 خود اختیاری اور آزادی عمل کی خواہاں ہے۔ دنیا کی موجودہ
 حالت بیدینی کی حالت ہے۔ جس کا یہی نتیجہ اضطراب
 ابتری اور ابتلا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جنگ عظیم
 کے بعد صلح کی تجاویز پھوٹنے کی مانند ہے۔ طلوع آفتاب
 کی مانند نہیں۔

خُدا کی بادشاہت کا آنا مگر ان آفات کے زمانہ میں امر اللہ بڑھتا جائیگا جو غرضانہ تنازع بقائی جدوجہد کے سبب فرقہ وارانہ یا قومی مفاد حاصل کرنے کے لئے جمعیّتیں لوگوں پر پڑیں گی تو وہ عالم مایوسی میں اس علاج کی طرف رجوع کریں گے جو کسم پالی نے پیش کیا ہے جس قدر مصائب و آفات زیادہ ہوتی ہیں تو لوگ سختی علاج کی طرف زیادہ راہج ہوتے ہیں۔ بہار اللہ لوح سلطان (بادشاہ ایران کے نام نوح) میں فرماتے ہیں :-

خدا نے بلاؤں کو اس سرسبز کثیف زار کے لئے ترشح صوبگی بنایا ہے۔ یہ بلائیں اس چراغ کی جلی ہیں جس سے زمین و آسمان روشن ہو رہے ہیں۔ بلاؤں کے ذریعہ ہی اس کا نور چمکا۔ اور اس کی تمجید لگاتار روشنی دیتی رہی۔ پہلے زمانوں اور گذشتہ صدیوں سے اس کی یہی سنت رہی ہے۔

حضرت بہار اللہ اور حضرت عبدالبہار ہمایع صریح الفاظ میں منہایت کی مادیّت پر یقینی نسخ کی پُر نور پیشینگوئی فرماتے ہیں جس کا نتیجہ صلح اکبر کا قیام ہوگا۔ حضرت عبدالبہار نے سلفیہ میں لکھا تھا :-

اس بات کو یقین کیجئے کہ بلائیں اور مصیبتیں روز بروز بڑھتی جائیں گی اور لوگ مصیبت میں گرفتار ہونگے۔ فرحت و انبساط کے دروازے سب طرف بند ہو جائیں گے۔ خوفناک جنگ واقع ہونگی۔ مایوسی اور امیدوں کا اظہار ہر جانب سے انہیں گھیر لے گا۔ حتیٰ کہ وہ مجبور ہو کر خدا کی طرف لوٹیں گے۔ تب ایک بڑی خوشی کا نور آفاق کو منور کرے گا اور یہ بہار الالبی کا نعرہ ہر سمت سے بلند ہوگا۔ (دار ایمڈ پریس صفحہ ۱۸۷)

فروری ۱۹۷۷ء میں جب حضرت عبدالبہار سے سوال کیا گیا کہ دولِ عظم میں کونسی ایمان لائے گی یا نہیں۔ تو آپ نے جواب دیا :-

”تمام دُنیا کے لوگ ایمان لائیں گے۔ اگر تم آغاز امر کی حالت کا مقابلہ امر کی آج موجودہ حالت سے کرو تو تم جان جاؤ گے کہ کلامِ الہی کس قدر سرعت کے ساتھ نافذ ہو رہا ہے۔ اس وقت امر اللہ نے تمام دُنیا کو گھیر لیا ہے..... اس میں کوئی شک نہیں کہ دُنیا کے تمام لوگ امر اللہ کے سایہ تلے پناہ گزین بن جائیں گے۔“

(ترجمہ از سٹار ادت دی ولیٹ جلد ۹ صفحہ ۳)

آپ فرماتے تھے کہ یہ بات بہت نزدیک ہے اور اسی موجودہ صدی میں واقع ہوگی۔ فروری ۱۹۱۲ء مکتبیا سوسلوں کو خطاب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا:-

”یہ صدی آفتاب حقیقت کی صدی ہے۔ یہ صدی زمین پر خدا کی بادشاہت لگنے کا دم ہونے کی صدی ہے۔“ روزنامہ سٹار ادت دی ولیٹ جلد ۱۱

دانیال کی کتاب کی آخری دو آیات میں یہ پراسرار الفاظ پائے جاتے ہیں:-

سبارک وہ جو انتظار کرتا ہے اور ایک ہزار تین سو پینتیس

(۱۳۳۵) روز تک آتا ہے۔ پر تو اپنی راہ چلا جا جب تک کہ

وقتِ اخیر آئے کہ تو چین کرے گا اور اپنی میراث پر اخیر

کے دنوں میں اٹھ کھڑا ہوگا۔“

علماء نے ان الفاظ کے معانی کی کتنی کوششیں

کی ہیں۔ سر تا سر کی ایک گفتگو میں جس میں مصنف موجود تھا حضرت

عبداللہ نے فرمایا:-

”ان تیرہ سو پینتیس دنوں سے مراد ہجرتِ محمدی سے ۱۳۳۵ شمسی

سال ہیں۔“

چونکہ ہجرتِ مسیحی میں واقع ہوئی تھی اس لئے (۱۳۳۵ + ۶۲۲) ۱۹۵۷ء

ہوتا ہے۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ ان ۱۳۳۵ روز کے اختتام پر ہم کیا دیکھیں گے

تو آپ نے جواب دیا:-

”صلح اکبر مضبوطی سے قائم ہو جائے گی۔ اور ایک عالم زبان
وجود میں آئے گی۔ سو تقابلیں مٹ جائیں گے۔ امر بینا کی سب
دنیا میں پھیل جائے گا۔ اور وحدتِ عالمِ انسانی وجود میں آئیگی۔
بہت شاندار وقت ہوگا۔“

عکّا اور حیفّا | میرزا احمد سہراب عکّا و حیفّا کے بارے میں حضرت عبداللہ،
کی یہ پیشگوئی اپنی ڈائری میں درج فرماتے ہیں۔ آپ
اُس وقت حیفّا کے ہماٹخانہ کی ایک کھڑکی کے قریب تشریف فرما تھے اور
یہ ۱۴ فروری ۱۹۱۲ء کا دن تھا۔

”ہماٹخانہ سے منظر نہایت ہی دلکش دکھائی دیتا ہے۔ خصوصاً
اِس لئے کہ حضرت بہاء اللہ کے روضۂ مبارکہ کے عین مقابل ہر
آمنے والے زمانہ میں عکّا اور حیفّا کے درمیان جو فاصلہ ہے
آباد ہو جائے گا اور ہر دوشہر اکید و سرے سے مل جائیں گے
اور ایک عظیم الشان شہر کے دو انتہائی اطراف ہونگے۔ اِس
اِس منظر کو دیکھتے ہوئے میں اب بھی صاف طور سے یہ دیکھ رہا
ہوں کہ یہ دنیا کی ایک عظیم الشان منڈی بنے گا۔ یہ قومی شکل کی
کھاڑی نہایت اعلیٰ بندرگاہ (پاربرہ) میں بدل جائے گی۔ جہاں
تمام اقوام کے جہاز پناہ اور حفاظت کے لئے آیا کریں گے
سب اقوام کے بڑے بڑے جہاز اِس بندرگاہ پر آیا کریں گے
اور دنیا کے ہر حصہ سے لکھو کھا مردوں اور عورتوں کو سوار کر کے
لایا کریں گے۔ پہاڑ اور اُس کی وادی عالی شان عمارت و محلات
سے بھر جائیں گے۔ دستکار یں اور تجارت قائم ہوں گی اور
رفاہ عام کی بے شمار اور مختلف درسگاہیں بنائی جائیں گی تمام
قوموں کے تہذیب و تمدن کے پھول یہاں آیا کریں گے۔“

جو اپنی خوشبو کو کھلا کر انسانی برادری کا راستہ تیار کریں گے عجیب
و غریب باغ۔ پھلداریاں۔ چمنستان ہر طرف بنائے جائیں گے۔
رات کے وقت یہ عظیم الشان شہر بجلی کے مقبوضوں سے
بقعہ نور ہوگا۔ عمارتوں سے جیفا تک سب بندرگاہ روشنی کی ایک
راہ ہوگی۔ کوہ کرل کے دونوں طرف طاقتور لائٹ ہاؤس بنائے
جائیں گے جو آنے جانے والے جہازوں کی رہنمائی کریں گے۔ خود
کوہ کرل کی چوٹی سے لے کر دامن تک برقی روشنی میں ڈوبا
ہوا ہوگا۔ کوہ کرل کی چوٹی پر کھڑے ہونے والے اور جہاز
کے مسافر ایک ایسا نظارہ دیکھا کریں گے جو دنیا نے آج تک
کبھی نہیں دیکھا۔

پہاڑ کے ہر طرف سے یاہیہ، الایہی کا تڑان بلند ہوگا۔ اور
صبح ہونے سے پہلے روح انگیز آوازیں۔ سرسبز ترانوں کے
ساتھ خدائے مقتدرہ کے عرش کی طرف بلند ہوا کریں گی۔
میشک خدا کے طریقے پر اسرار اور ناقابل اور اک ہیں
شیراز و طہران۔ بغداد و مستطلیبہ۔ ایڈریا نول۔ جیفا و عکا میں بھلا
کبا بیرونی قلعے ہے؟ خدا آہستہ آہستہ ان محقق شہروں میں
اپنی مستقل اور اٹل تقدیر کے مطابق کام کرتا رہا تاکہ وہ پیشینگوئیوں
اور بشارتوں میں جو پہلے نبیوں نے کی تھیں پوری ہوں۔ خدائی وعدوں
کا وہ سنہری سلسلہ جو تمام تورات و انجیل و قرآن میں زمانہ ہن
وامان فرحت و اطمینان کے بارہ میں ہے خدا کے حکم کے مطابق
اپنے وقت مقررہ پر ظاہر ہوگا۔ ایک لفظ بھی ان کا پورا ہوئے بغیر
نہ رہے گا۔

پندِ ظہوالِ باب

یادِ گزشتہ و مُسَدِّدِ آئندہ

”اے دوستو! میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نعمتِ تمام حجتِ کامل۔ پُرہانِ ظاہر اور دُسلیلِ ثابت ہو گئی۔
اب دیکھیں تمہاری ہمتِ مراتبِ انقطاع سے کیا ظاہر کرتی ہے۔ اس طرحِ نعمتِ تم پر اور زمینوں اور آسمانوں کے تمام رہنے والوں پر تمام ہوئی۔ احمد اللہ رب العالمین۔“
(حضرت یہار اللہ کے کلماتِ مکنونہ)

ترقیِ امر اللہ | جگہ کی تنگی کے سبب تمام دُنیا میں تحریکِ بہائی کی ترقی کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس دلچسپ مضمون کے ساتھ بہت سے ابواب کی ضرورت ہے۔ جن میں امر اللہ کے شہداء اور پیشِ روؤں کے دِلِ بلا دینے والی بات لکھے جائیں۔ مگر پھر بھی نہایت ہی اختصار کے ساتھ ہم کچھ بیان کرتے ہیں:-

اس امر کے اوّل مومنین کو ایران میں سخت دشمنی، ظلم و ستم اور زحمت سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن انہوں نے ان سب مصائب اور امتحانات کو نہایت

صبر اور استقلال کے ساتھ برداشت کیا۔ انہیں اُن کے خون میں ہی پھنسنے دیا گیا۔ کیونکہ اُن میں سے کئی ہزار نے جامِ شہادت پیا۔ کئی ہزار متید و جلاوطن کئے گئے۔ اُن کے مال و مستاع تاحات و تاراج کئے گئے اور اُن کے اجسام ہفت حملہ ہر پیر و جوان ہوئے۔ ساٹھ سال یا اس سے زیادہ تک ایران میں اگر کوئی حضرت باب اور حضرت بہاء اللہ پر ایمان کے اظہار کی جرأت کرتا تو اس کا مال و دولت سب لوٹ لیا جاتا۔ اُس کی آزادی اور نیز اُس کی زندگی بھی خطرے میں ہوتی۔ اسیر بھی یہ وحشیانہ مستقل مخالفت امر اللہ کی پیشرفت کو اس سے زیادہ نہ روک سکی جتنی کہ ایک غبارِ آلود بادلِ سوچ کے سامنے آنے سے اُس کو طلوع ہونے سے روک سکتا ہے۔

ایران کے اس سرے سے اُس سرے تک اہل بہاء اب ہر شہر اور قریہ اور دیہہ میں حتیٰ کہ خانہ بدوش قوموں میں بھی موجود ہیں۔ بعض تو گاؤں کے گاؤں ہی بہائی ہیں اور بعض میں ان کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ اُن مختلف فرقوں سے آئے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ مگر اب یہ ایک مجمع الاحباب میں شامل ہیں جن کی برادرانہ اُلفت نہ صرف ایک دوسرے تک ہی محدود ہے بلکہ ہر جگہ تمام ان انسانوں کے ساتھ انہیں پیار ہے جو نوعِ انسان کے اتحاد اور ترقی کے لئے تہمت اور فتوات کو دور کرنے کے لئے اور خدا کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کرنے کے لئے کوشاں ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ صرف یہی ایک وہ کام ہے جسے یہ لوگ ساری دنیا میں کرنے کے لئے نہایت استقلال کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور جس کا پورا ہونا سب سے بڑا معجزہ ہو گا۔ قرآنِ صافات بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا معجزہ بھی آہستہ آہستہ مگر یقینی طور پر معرضِ شہود میں آ رہا ہے۔

ترکستان۔ امریکہ۔ ہندوستان اور برہما میں اہل بہاء کی تعداد ہزاروں تک

ہینچ گئی ہے۔ جرمنی۔ اٹلی۔ سوئڈ لینڈ اور فرانس میں بہائی مجالس قائم ہو گئی ہیں۔ اور ان کی روحانی تحریکات کا حلقہ دین بدن وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ ان میں سے بعض ممالک میں امرائند کی خدمت کے لئے مامواری رسالے شائع ہوئے ہیں۔ اکثر ممالک میں سالانہ بہائی کانگریس باقاعدہ منعقد کی جاتی ہیں۔ جن میں اس ملک کے مختلف حصوں کے نمایندے شریک ہوتے ہیں۔ جاپان سے بھی ایک مامواری رسالہ جاپانی اور اسپرٹو زبان میں نکلتا ہے۔ مشرق و مغرب کے تقریباً سب ممالک میں اہل پیار پائے جاتے ہیں۔ اور اگرچہ اس وقت وہ خال خال ہیں مگر وہ اپنی تعداد سے کہیں بڑھکر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ امرائند کی جان بخش قوت روز بروز ثابت ہوتی جا رہی ہے اور خدا کا دین نوع انسان میں خمیر کی طرح سرایت کر رہا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ پھیلتا جا رہا ہے نوع انسان کو ایک برزخ سے دوسرے برزخ میں لے جا رہا ہے۔

یہ جاننے کے لئے کہ ایک شخص بہائی ہے یا نہیں صرف ایک ہی امتحان ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آیا وہ شخص حضرت بہاء اللہ اور حضرت عبدالبہاء مرکز ميثاق کی تعلیمات پر اپنی روزمرہ زندگی میں عمل کرتا ہے یا نہیں۔ اور تحریک کی سچی کامیابی کو جاننے کے لئے حیرت ایک ہی طریقہ ہے۔ اور وہ اس کے ماننے والوں کی تعداد پر نہیں بلکہ اس نفاذ پر ہے جو اس کے اصول دنیا میں پیدا کر کے روز بروز اسے بدل رہے ہیں۔ اس بات کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت بہاء اللہ کے ظہور کے بعد سے دُنیا بے نظیر تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ اور یہ بات کہ یہ عجیب و غریب ترقی ایک حیرت انگیز حد تک انہی طریقوں پر ہو رہی ہے جو حضرت

بہاؤ اللہ نے نصف صدی پہلے مقرر کئے تھے۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ بات اس کتاب کے منصف و عادل ناظرین پر صاف ظاہر ہوگئی ہوگی۔ اس لئے یہ نتیجہ قطعاً عقل اور انصاف پر مبنی ہوگا کہ وہ شخصیت جس نے ان تئید میوں کو سب سے پہلے واضح طور پر ظاہر کیا اور پھر نہایت قوت اور قدرت کے ساتھ ان کی حمایت کی، ان کے وقوع پذیر ہونے میں بھی اس کا یقیناً بہت بڑا اثر و نفوذ ہوگا۔ یہاں وہ ناظرین جو ٹیلی پتھی (رومانی سلسلہ خبر رسانی) کے عجائبات و واقعات ہیں یا جو دعا کے حیرت انگیز اثرات کا علم رکھتے ہیں انہیں اس بات کے قبول کرنے میں کوئی وقت نہ ہوگی کہ حضرت بہاؤ اللہ کی سی روحانی طاقت کا مالک ان لوگوں پر جن کے دل محبت اور تسلیم سے پُر ہیں خواہ وہ دنیا کے کسی حصہ میں ہوں اور خواہ انہوں نے آپ کا نام سنا ہو یا نہ سنا ہو بہت طاقتور اثر ڈال سکتا ہے۔ لہ

لہ لارڈ کرزن اپنی کتاب پریشیا اینڈ دی پرشین کولچن میں جو ۱۹۲۲ء یعنی صعود حضرت بہاؤ اللہ کے سال میں چھپی ہے لکھتا ہے:-

”غیران میں بایبل کا جرم از کم، نرازدہ کمایا ہے وہ اس وقت ۵ لاکھ ہے۔ مگر ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے جو اس معاملہ کو اچھی طرح جانتے ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کل تعداد دس لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ وہ زندگی کے ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں۔ دزار و دُمر اور دربار شاہی سے لیکر خادموں اور سائیکلوں میں بھی یہ موجود ہیں۔ ان کی کارروائی کا میدان محل خود مسلمانوں کے ملکہ ہیں۔“

اگر یاقوت دین ای رشتار سے جس سے یہ اس وقت بڑھ رہا ہے ترقی کرنا گیا تو وہ وقت دور نہیں جس میں ایران سے سکائی کو نکالی کر الگ کرے گا۔ اس کے لئے یہ بات کرنی بہت دشوار ہوتی اگر یہ کسی مخالف دین کے جھنڈے تلے ظاہر ہوتا مگر چونکہ اس کے سپاہی عموماً انہیں میں سے بھرتی کئے جا رہے ہیں جن کو یہ مقابل ہے اس لئے انجام کار اس کے کامیاب ہونے کی وجہ زیادہ مضبوط ہے۔ لہ (جلد ۱ صفحہ ۴۹۹ سے ۵۰۲ تک)

حضرت باب اور حضرت بہاء اللہ کی صداقت کے ثبوت

جتنا زیادہ ہم حضرت باب اور
حضرت بہاء اللہ کی زندگی کے
حالات اور انکی تعلیم دیکھتے

ہیں اتنا ہی زیادہ ہمارے لئے یہ ناممکن ہوتا جاتا ہے کہ ہم ان کی عظمت اور بزرگی کا بجز آسمانی وحی کے اور کوئی سبب یا وجہ قرار دے سکیں۔ ان کی پیدائش ایسی مضامین ہوئی تھی جو مذہبی دیوانگی اور تعصب سے پر تھی۔ انہوں نے معمولی ابتدائی تعلیم پائی تھی۔ مغربی تمدن سے انہیں کوئی مس نہ تھا۔ کوئی سیاسی یا مالی قوت ان کی پشت پر نہ تھی۔ انہوں نے انسانوں سے کچھ طلب نہ کیا۔ اور انہیں نا انصافی، ظلم و ستم کے سوا اور کچھ نہ دیا گیا۔ زعائے جہان نے یا تو ان کی پرواہ نہ کی اور یا ان کی مخالفت پرتل گئے۔ ان کے کورٹے مارے گئے۔ انہوں نے اپنے مشن کے پورا کرنے میں دکھ، تنید اور دیگر بدترین مصائب سہے۔ ساری دنیا ایک طرف اور وہ اکیطرف تھے اور سوائے خدا کے ان کا کوئی حمایتی نہ تھا۔ مگر ان کی فتح حال میں ہی ظاہر اور نمایاں ہے۔

ان کے اصولوں کی عظمت اور شان۔ ان کی زندگیوں کی سجاہت اور ایثار۔ ان کی اولوالعزمی اور استقلال۔ ان کا حیرت افزا علم اور تخیل و حکمت۔ ان کا مشرق و مغرب دونوں کے لوگوں کی احتیاجات کو سمجھنا۔ ان کی تعلیم کی وسعت اور مناسبت۔ اپنے ماننے والوں میں صمیمی و فاداری اور خوش پیدا کرنے کی قوت۔ ان کے اثر کا نفوذ و اقتدار۔ ان کی تحریک کی دن و رات چوکنی ترقی..... یہ ان کی صداقت کے ایسے زبردست اور ایسے قابل کر نیوالے ثبوت ہیں جنہیں صرف دین کی تائید ہی پیش کر سکتی ہے۔

شاندار مستقبل | بہائی بشارات خدا کے فضل و کرم کا ایک
 دل خوش کن منظر ہمارے سامنے منکشف کرتی ہیں اور بنی نوع
 انسان کی آئندہ ترقی کے دلپذیر نظارے ہماری آنکھوں کے
 سامنے لاتی ہیں۔ یہ یقیناً ان سب مکاشفوں سے بڑا مکاشفہ ہے
 جو آج تک نوع انسان کو دیئے گئے تھے۔ یا یوں کہیں کہ یہ سب
 پہلے مکاشفوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کا مقصد نوع انسان کو نئی زندگی
 دینا اور ایک نیا آسمان اور نئی زمین پیدا کرنا ہے۔ یہ وہی کام
 ہے جس کے پورا کرنے میں حضرت مسیح اور دیگر انبیائے کرام
 نے اپنی زندگیاں صرف کیں۔ ان معلمین ربانی کے درمیان کوئی رفاہ
 یا حریفانہ روح نہیں ہے۔ یہ کام صرف اس ظہور یا اس ظہور کے
 ذریعے سے نہیں بلکہ مستقلاً سب کے ذریعے پورا ہو گا۔ جیسا کہ حضرت
 عبدالبہار فرماتے ہیں :-

”اس بات کی ضرورت نہیں کہ عیسیٰ کو بڑا بنانے کے لئے
 ابراہیم کو چھوڑ کر کے دکھایا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ
 بیت المقدس کی منادیاں کرنے کے لئے عیسیٰ کو گھٹایا
 جائے۔ حق و صداقت جہاں کہیں بھی ہو ہمیں لینا چاہئے
 اس بات کا لب لباب یہ ہے کہ یہ سب بڑے بڑے
 پیغمبر کمالات کے خدائی علم کو بلند کرنے کے لئے
 آئے تھے۔ سب کے سب مشیت الہی کے آسمان میں
 آفتاب بن کر درخشان ہیں۔ سب کے سب دنیا کو اپنے
 انوار سے منور کر رہے ہیں۔“

(سشارات دی دلیٹ جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۸)

کام خدا کا ہے اور خدا صرف پیغمبروں کو ہی نہیں بلکہ کل بنی نوع

کو بٹاتا ہے کہ اس تخلیقی عمل میں اس کے مطیع و فرمانبردار ہوں۔ اگر ہم اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو اس سے ہم اس امر کی ترقی کو روک نہیں سکتے۔ کیونکہ جو خدا چاہتا ہے وہ یقیناً واقع ہو کر رہتا ہے۔ اگر ہم اپنے فرائض کے پورا کرنے میں قاصر رہیں گے تو وہ اپنے مقصد کے پورا کرنے کے لئے اور وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ مگر گھٹائے میں ہم ہی رہیں گے۔ کیونکہ ہم اس حقیقی مقصد و مدعا کو پورا نہ کر سکیں گے جس کے لئے ہم پیدا کئے گئے ہیں۔

اور یہائی تعلیم کے مطابق انسانی زندگی کی حقیقی اور شاندار تکمیل یہ کہ ہم خدائی اللہ مہربانیں یعنی خدا کے عاشق۔ اس کے بندے اور اس کے ارادے کو پورا کرنے کے لئے رمضان ذرائع اور وسائل بن جائیں یہاں تک کہ ہم اپنے اندر سوائے اس کے اور کسی کو نہ پائیں۔

نوع انسان کو ایک نہایت صحیح دل دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی مثل بنایا ہے۔ اس لئے جب انسان سبقتی پالیتا ہے تو یہ حماقت کی راہوں میں سرگردان نہیں رہتا۔ حضرت بہت ارشد ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ خدا کی آواز پر اب بہت جلد عام طور سے لبیک کی صدا بلند ہوگی اور کل بنی نوع انسان راغب و مستجاب اور اطاعت کی طرف متوجہ ہونگے۔ ”اسوقت رنج خوشی میں بدل جائے گا اور بیماری صحت میں تبدیل ہو جائے گی“ اور اس دنیا کی حکومتیں ہمارے خداوند اور اس کے سچے حکومت بن جائیں گی۔ اور خدا ابدال باد تک حکومت کرے گا دُعا شفاء بخدا باب ۱۱- آیت ۱۵) حضرت وہ ہی جو زمین پر بلکہ وہ بھی جو آسمانوں میں ہیں خدا میں متحد ہو کر ہمیشہ اسی میں خوشیاں منائیں گے۔

دین کا تازہ ہونا | آج کل کی دنیا کی حالت یقیناً ہمیں بہت کافی ثروت بہم پہنچاتی ہے کہ بہت قلیل استعمال کے ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر دین کے لوگوں کو ان کے دین کے حقیقی

معنی بتا کر مہیا کر کیا جائے۔ اور یہ سبب داری پیدا کرنا حضرت بہار اللہ کی مشن کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ آپ عیسائیوں کو بہتر عسائی اور مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنانے آئے ہیں۔ اور تمام لوگوں کو اُن کے اپنے اپنے بنیادین دین کی حقیقی رُوح سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ آپ میں وہ پیشینگوئی بھی پوری ہو گئی ہے جو ان تمام اجنبیائے کرام نے کی تھی کہ وقت کے پورا ہونے پر ایک نہایت عظیم الشان ظہور ہو گا۔ جو تمام اجنبیائے کراموں کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ آپ نے اپنے سے پہلے اجنبیاء کی نسبت روحانی حقائق کو زیادہ کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اور اُن تمام انفرادی اور اجتماعی زندگی کے سوالات کے متعلق جو ہم جکل دُنیا کے سامنے پیش ہیں شہیت الہی کو ظاہر فرمایا ہے۔ آپ نے عالمگیر تعلیمات عنایت کی ہیں جن پر ایک نئے اور بہتر تمدن کی مستحکم بنیاد پڑ رہی ہے یہ تعلیمات اُس نئے دَورِ نئی دُنیا کی جو آبِ شروع ہو رہی ہے سب ضروریات پر حاوی ہیں۔

وحدت عالم انسانی۔ وحدت ادیان۔ وحدت سنس
 دینی۔ قیام صلح اکبر۔ بین الاقوامی محکمہ عدالت۔

دُجی تارہ کی ضرورت

بین الاقوامی بیت العدل۔ بین الاقوامی زبان۔ آزادی لہوان۔ عالمگیر تعلیم و تربیت۔ انسانی غلامی ہی کی نہیں بلکہ ستجارتی غلامی کی بھی حرمت۔ ہر فرد کی آزادی اور حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے نوع انسان کی بطور ایک ہی خاندان کے تنظیم۔ یہ سوالات ہیں جو بڑی بھاری اہمیت اور محنت و شوریائیں پیش کرتے ہیں۔ اور جن کے متعلق عیسائیوں۔ مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے خیالات مختلف اور اکثر اوقات سخت دشمنی آمیز تھے اور اب تک ہیں۔ حضرت بہار اللہ کے ذریعے خدا نے صاف صاف اور واضح اصول نازل فرمائے ہیں جن پر عہدِ آدم و دنیا کو بہشت بنا دے گا۔

حق سب کے لئے ہے | اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہائی تعلیم ایران اور مشرق کے لئے ہے۔ بسے شک نہایت شاندار و مفید ہیں مگر مغربی اقوام کے لئے وہ غیر ضروری بھی ہیں اور نامناسب بھی۔ ایک شخص کو جس نے یہ خیال ظاہر کیا تھا حضرت عسیدالہیاء نے جواب دیا:-

”حضرت بہاء اللہ کے امر کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ عام بہتری کے لئے بہتے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور جو خدا کی طرف سے ہے وہ عام بہتری کے لئے ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو سب کے لئے سچ ہے۔ اور اگر نہیں تو سب کے لئے نہیں۔ اس لئے وہ خدائی امر جو عام بہتری کے لئے ہو مشرق یا مغرب تک محدود نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ آفتاب حقیقت کے انوار مشرق و مغرب دونوں کو روشن کرتے ہیں۔ اور اُس کی حرارت شمال و جنوب دونوں میں محسوس ہوتی ہے۔ یعنی ایک قطب کو دوسرے قطب سے کوئی امتیاز نہیں۔ مسیح کے ظہور کے وقت رومیوں اور یونانیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کا امر یہودیوں کے لئے ہی مخصوص تھا۔ انہیں یہ زعم تھا کہ ان کا تمدن مکمل ہے اور انہیں حضرت مسیح کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں اور اسی جھوٹے خیال نے ان میں سے بہتوں کو اُس کے فضل سے محروم کر دیا۔ واضح ہو کہ مسیحیت کے اصول اور حضرت بہاء اللہ کے احکام بالکل ایک سے ہیں۔ اور ان کے طریقے بھی ایک سے ہیں۔ ہر لوہم کی ایک جداگانہ شان ترقی و ایک زمانہ تھا، یہ خدائی کارخانہ (ارتقائی قوت) عالم نطفہ میں تھا پھر عالم جنین۔ پھر عالم طفلی اور پھر ذی ہوش و جوان کی مانند

ہو گیا۔ آج کے دن یہ نہایت حُسن و جمال کے ساتھ جلوہ گر ہے۔

وصایاے عبدالبہاء

نیا ورق | پیارے آقا حضرت عبدالبہاء کے صعود فرمانے کے بعد تحریک بہائی نے اپنی تاریخ کا ایک نیا ورق پلٹا ہے۔ اس کی ترقی اب اس حد تک ہو گئی تھی کہ ایک باقاعدہ تنظیم کی ضرورت تھی۔ تاکہ دنیا کے تمام ملکوں کے احباب کے کاموں میں یکسانیت پیدا ہو۔ اور سب اتحاد اور یکسوئی کے ساتھ کام کریں۔ تنظیم کا خاکہ حضرت بہاء اللہ ہی بنا گئے تھے اور اسے حضرت عبدالبہاء نے اپنی آخری وصایا میں نہایت آسان کر کے ہمارے سپرد کیا ہے۔ اس تنظیم کے تین بڑے بڑے عنوان ہیں۔

(۱) ولی امر اللہ

(۲) ایادی امر اللہ

(۳) مجالس روحانی محلی۔ مرکزی اور بین الاقوامی۔

ولی امر اللہ | حضرت شوقی آفندی کو ولی امر اللہ کے ذمہ دار عہدہ پر مقرر فرمایا۔ حضرت شوقی آفندی حضرت ضیاء خانم کے سب سے بڑے فرزند ہیں جو حضرت عبدالبہاء کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ آپ کے والد ماجد آقا میرزا ہادی سلامہ حضرت باب سے ہیں۔ حضرت شوقی آفندی حضرت عبدالبہاء کے صعود فرمانے کے وقت ۲۵ سال کے تھے۔ اور آپ

بیسٹیل کالج آکسفورڈ میں تعلیم پارسے تھے۔ آپ کی تقرری کا اعلان حضرت عبداللہؑ اپنی وصایا میں اس طرح فرماتے ہیں:-

”اے یارانِ ہربان! اس مظلوم کے مفقود ہونے کے بعد انھماں و انشانِ مددہ مبارکہ (خویش واقارب حضرت باب و حضرت بہار اللہ) ایادیکہ امر اللہ اور حضرت جمالِ ابہی کے احباب کو لازم ہے کہ وہ حضرت شوقی آفندی کی طرف متوجہ ہوں جو درختِ مقدس مبارکہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور جو دوحہ رحمانیہ کی دو شاخوں کے ملنے سے وجود میں آئے ہیں۔ کیونکہ آپ آیت اللہ عینِ محبت از اولی امر اللہ ہیں اور تمام انھماں و انشان و ایادی امر اللہ و احبار اللہ کے مرجع ہیں۔ اور خدا کی آیات کے مبین ہیں اور آپ کے بعد آپ کی نسل میں سے یکے بعد دیگرے جو پہلوٹھی کی اولاد ہوگی وہ اس مقام پر فائز ہوگا۔“

ولی امر اللہ اور بیت العدل عمومی جو عموم کے انتخاب سے قائم و تشکیل کئے جائیں گے حضرت جمالِ ابہی کی حفاظت اور صیانت اور حضرت اعلیٰ دینی لہما العذر کی حراست اور عصمت کے تلے ہونگے۔ اور جو کچھ وہ فیصلہ دینگے خدا کی طرف سے ہوگا۔“

اے احبابِ الہی! ولی امر اللہ کو لازم ہوگا کہ وہ اپنی حیات میں اپنے جانشین کو منتخب کریں۔ تاکہ آپ کے صعود کے بعد اختلاف پیدا نہ ہو۔ اور جس شخص کو تعین کریں وہ تقدیس و تنزیہ ہے۔ تقوای الہی اور علم و فضل و کمال کا مظہر ہو۔ پس اگر ولی امر اللہ کی پہلوٹھی کی اولاد جس ضربِ انشاں و اولاد اپنے باپ کا ستر مخفی ہے، کے مطابق نہ ہو یعنی عنصر روحانی سے نہ ہو اور اس کا چال چلن اس کے غازی شرف کے مخالف ہو تو اولاد میں سے دوسرے کو انتخاب کریں۔

ایادی امر اللہ اپنی جمعیت میں سے نو شخصوں کو چنا کرینگے جو ولی امر اللہ

کی اہم عزات میں مشغول رہا کر بیٹھے۔ ان نو شخصوں کا انتخاب یا تو اتفاقاً سے ہو گا یا کثرتِ آزاد سے۔ اور یہ نو شخص اتفاق یا کثرتِ آزاد سے اس ناظرین کی جسے ولی امر اللہ انتخاب فرمایا کر بیٹھے تصدیق کیا کریں گے۔ اور تصدیق اس طرح ہوا کرے گی کہ مصدق اور غیر مصدق معلوم نہ ہوا کرے گا۔

ایادی امر اللہ | حضرت بہار اللہ نے اپنے زمانہ ظہور میں ہی چار معتمدین مقرر فرمایا تھا۔ اور انہیں ایادی امر اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ ان میں سب سے صغیر و فہم پرست ہیں اور ایک انہی زندہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی صلیہامیں ایک مستقل جمیعت کا ارکان کے قائم کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں جو امری معاملات میں ولی امر کے ساتھ کام کریں گے۔ آپ لکھتے ہیں :-

”ای یاران! ایادی امر اللہ کو ولی امر اللہ نامزد و مقرر فرمایا کریں گے۔ ایادی امر اللہ کا فرض، نشر نفحات اللہ، تربیتِ افتداس تعلیمِ علوم اور عموم کے اخلاق کو بہتر بنانا ہو گا۔ ان کی چال و حال، طور و اطوار، کردار و گفتار، معاملات سے متنبہ رہیں و تقدیس ظاہر ہو۔ اور خدا کا خوف ان سے ظاہر و آشکار ہو۔ ایادی امر اللہ کی یہ جماعت افارہ ولی امر اللہ کے ماتحت ہوگی۔ جو ہمیشہ ان کو نفحات اللہ کے پھیلائے اور کل اہل جہان کی ہدایت کی سعی و کوشش اور جدوجہد کرنے کی تلقین کیا کریں گے۔ کیونکہ نورِ ہدایت سے ہی سب جہان روشن ہو سکتے ہیں۔“

محافل روحانی | بتانی تحریک کی محفل روحانی کے بارے میں ہم پہلے لکھ آئے ہیں۔ یہ محافل اس وقت بہت سے مقامات میں کار پر دار ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت بہار اللہ اور حضرت عبداللہ نے مرکزی اور بین الاقوامی محافل قائم کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ وصایا میں حضرت عبداللہ لکھتے ہیں :-

”اب رہا بیت عدل کے بارے میں جسے خدا نے کل نیکیوں کا مصدر اور خطا سے محفوظ قرار دیا ہے، یہ انتخاب عمومی سے قائم ہوا کر گیا۔ یعنی مومنین اس کا انتخاب کیا کریں گے۔ اس کے ممبروں کا فرض ہے کہ خوفِ خدا کے مظاہر، علم و دانائی کے مطالع، دین الہی پر ثابیت اور کل نوع انسان کے خیر خواہ ہوں۔ اس بیتِ عدل سے مراد بیتِ عدل عمومی ہے۔ یعنی تمام مالک میں بیتِ عدل خصوصی بنائے جائیں اور وہ سب بیوتِ عدل، بیتِ عدل عمومی کا انتخاب عمل میں لائیں۔ یہ جمعیت سب کا بول کی ذمہ دار ہوگی اور ان قوانین و احکام کے بنانے کی مجاز ہوگی جو نصوص الہی میں نہیں ہیں۔ مستحکم مسائل اس مجلس میں حل ہوا کریں گے۔ ولی امر اللہ اس مجلس کے تاحین حیات اعضاء اور صدر ہونگے۔ اگر آپ اس کے جلسوں میں بذاتِ خود نہ آ سکا کریں گے تو آپ اپنا نائب یا کمیل مقرر فرمایا کریں گے۔ یہ بیتِ عدل قوانین بنایا کرے گا اور حکومت انہیں جاری فرمایا کریں گی۔ مجلس قانون ساز کو حکومت کا مددگار اور حکومت کو مجلس قانون کا مدد و معاون ہونا چاہئے۔ تاکہ ان دونوں قوتوں کے میل جول اور ملکہ کام کرنے سے عدل و انصاف کی بنیاد مضبوط اور مستحکم ہو۔ اور دنیا جنت النعیم اور بہشت بریں بن جائے۔

کتاب اقدس سب کا مرجع ہے اور جو مسئلہ اس میں منصوص نہیں ہے اس کے لئے بیتِ العدل عمومی کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ بیتِ عدل جو کچھ بالاتفاق یا اکثریتِ آراء سے حکم دے وہی درست اور وہی ذاتی مراد ہے۔ جو کوئی اس سے انحراف کرے گا بیشک وہ ان میں سے ہوگا جو نساوی اور لغاف پھیلانے والے ہیں اور جو رب الميثاق سے پھر گئے ہیں۔

اعضائے بیتِ العدل کا فرض ہے کہ وہ کسی ایک جگہ جمع ہوں اور ان معاملات پر جن پر اختلاف واقع ہوا ہے یا اور مستحکم مسائل پر یا ان مسائل پر

جو کتاب الہی میں منصوص نہیں غور و خوض کریں اور جو وہ فیصلہ کریں وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نص کتاب۔ چونکہ بیعت عدل کو غیر منصوص قرآن کے بنانے کا اختیار ہے اس لئے اسے ان کے منسوخ کرنے کا بھی اختیار ہے مثلاً آج بیعت عدل نے ایک قانون بنایا اور وہ معمول ہو گیا مگر سو سال کے بعد لوگوں کی حالت بالکل بدل گئی۔ زمانے کا رنگ کچھ اور ہو گیا تو ہفت کے بیعت عدل کو اجتناب ہو گا کہ وہ اس قانون کو اقتضائے وقت کے مطابق بدل دے۔ کیونکہ یہ قانون نص صریح الہی نہیں ہے۔ بیعت عدل اس کا دامن تھا اور بیعت عدل ہی اس کا نسخ بھی ہو سکتا ہے۔

وصایای حضرت عبداللہاء سے کچھ اور اقتباسات

حضرت عبداللہاء کی آخری وصیت کی اہمیت۔ اس کے ارشادات کا وزن اور ان کی منزلت اور اس کی ہدایات و شریط کی بنیاد کی حکمت اس بات کی متقنی ہیں کہ ہم اس پر اس وقت کسی قسم کی ماسٹیا کرانی نہ کریں مگر ہم دین بیانی کے مختصر سے خاکہ کے آخر میں اس اہم وصیت سے چند اور ایسے اقتباسات درج کر دینا مناسب خیال کرتے ہیں جو نہایت مختصراً سے اس صبح اور ان اصول کا نقش چمکتے ہیں جو حضرت عبداللہاء کی بیعت اور بہت افزائی کرتے تھے اور جو آپ کے وفادار پیروں کو بطور ورثہ ملے ہیں۔ اے خدا کے پیارو! اس دور مقدس میں رہنا محکمانہ اور نادر بالکل حرام ہے اور جو نقدی کہے گا وہ اپنے آپ کو خدا کے فضل سے

محروم کرنے کا ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ تمام قوموں اور قبیلوں سے خواہ وہ اپنے ہوں یا بیگناہ نے نہایت محبت، راستی، دوستی اور ولی مہربانی سے پیش آئے۔ بلکہ رعایت اور محبت اس درجہ تک پہنچ جائے کہ بیگناہ اپنے آپ کو آشنا جانے اور دشمن دوست خیال کرے۔ یعنی وہ ہرگز کسی قسم کا تفاوت محسوس نہ کریں۔ کیونکہ عمومیت عادت الہی ہے اور تحذیر صفت دُشمنی۔

پس اسے یارانِ جہربان، تمام قوموں، دینوں اور لوگوں سے کمال راستی، وفا پرستی، مہربانی، خیر خواہی اور دوستی کے ساتھ ملو جلوتا کہ سارا جہان ہستی فیض بہار کے پاک جام سے سرمست ہو۔ اور نادانی، دشمنی، کینہ و بغض، دنیا سے زائل ہو جائے۔ مختلف فرقوں اور قوموں میں جو بیگناہی کی تاریکی چھائی ہوئی ہے وہ چٹائی کے انوار میں تبدیل ہو جائے۔ اگر دوسری قومیں اور لوگ تم پر جفا کریں، تم دغا کرنا، اگر تم پر ظلم کریں، تم عدل کرنا، اگر وہ تم سے پہیز کریں، تم انہیں اپنی طوط مائل کرنے کی کوشش کرنا، دشمنی کریں تو دوستی سے پیش آنا، اگر وہ تمہیں زہر دیں تم انہیں امرت دینا، اگر تم کو زخمی کریں تو تم ان کے زخم کا مرہم بننا۔ یہ مخلصوں اور صادقوں کی صفات ہیں۔

اسے خدا کے پیادو! تم ہر عادل بادشاہ کے سامنے حاضر رہنا اور ہر ستیاذ شہریار کے فرمانبردار رہنا۔ بادشاہوں کی نہایت صداقت و امانت کی خدمت کرنا اور ان کے مطیع و خیر خواہ رہنا۔ اور ملکی معاملات سیاست میں ان کے اذن و اجازت کے بغیر دخل نہ دینا۔ کیونکہ ایک بادشاہ عادل کے ساتھ خیانت کرنا خدا کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ یہ تمہیں میری نصیحت اور خدا کا حکم ہے جس کا ماننا تم پر فرض ہے۔ مُبارک ہیں وہ جو عمل کرتے ہیں۔

پروردگار! تو دیکھتا ہے کہ تمام چیزیں میرے حال پر دو رہی ہیں اور میرے اپنے رشتہ دار خوشیاں منا رہے ہیں۔ تیری عزت کی قسم اے میرے پروردگار۔ میرے بعض دشمن بھی میرے دُکھوں اور میری بلاؤں کو دیکھ کر

رجحیدہ ہوئے اور حاسدوں نے بھی میری غربت و بے بسی اور کرب و بلا پر اکتو بہاے۔ کیونکہ انہوں نے مجھ میں سوائے ہر و مودت اور کچھ نہ دیکھا۔ اور سوائے ہر بانی و محبت اور کچھ نہ پایا۔ جب انہوں نے مجھے مصیبتوں اور بلاؤں کے سیلاب میں گھرے دیکھا اور قضا کے تیردں کا نشانہ پایا تو ان کے دل رقت سے بھر گئے۔ اکتو ان کی آنکھوں میں ڈبڈبائے اور انہوں نے شہادت دی کہ خدا گواہ ہے ہم نے اس میں سوائے وفا۔ عطا اور مددِ رحیم کی رافت کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ مگر ناقصین۔ ناقصین کا بغض اور زیادہ بھڑکا اور وہ میری اس مصیبت پر اور میرے اس طرح محنت و بلا کا شکار ہونے پر خوش ہوئے۔ میرے خلاف اُٹھے اور ان جاگداز حوادث کو دیکھ کر جو بچے گھرے ہوئے تھے خوشیاں منانے لگے۔

اے میرے پروردگار! میں اپنی زبان اور اپنے سارے دل سے تجھے بلاتا ہوں کہ تو انہیں ان کے ظلم و اعتساف اور نفاق و شقاوت کے لئے نہ پکڑنا۔ کیونکہ وہ جاہل ہیں۔ دیوانے ہیں اور بے حیا ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ نیکی و بدی میں فرق نہیں کر سکتے اور عدل و انصاف کو ظلم و اعتساف اور فاحشات سے تمیز نہیں کر سکتے وہ اپنی نفسانی خواہشات کی متابعت کرتے ہیں اور ناقص ترین اور جاہل ترین لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔

اے پروردگار! ان پر رحم کر اور انہیں اس پر فتن زمانہ میں ہر بلا سے محفوظ رکھ اور جس قدر بھی رنج و آلم اور محنت و بلا ہیں وہ اس بندے پر نازل کر جو اس اندھیرے غار میں گھرا ہوا ہے۔ ہر بلا کے لئے مجھے چن لے اور مجھے اپنے تمام پیاروں کے لئے فدا کر۔ اے میرے پروردگار! اعلیٰ! میری روح۔ میری ذات۔ میرا نفس۔ میری کینونت و ہمدیت و حقیقت سب ان کے لئے قربان کر۔

اے میرے پروردگار۔ اے میرے پروردگار! میں نہایت عجز و کمسار
 سے اپنے منہ کے بل کر گرجہ سے نہایت نفرت و ابہتال کے ساتھ
 بگمنا ہوں کہ تو ان سب کو جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے بخشدے
 اور ان سب کو معاف کر جنہوں نے میرے خلاف منصوبے باندھے
 اور مجھے ستایا۔ اور ان سب کے گناہوں کو دھو ڈال جنہوں نے مجھ پر
 ظلم کئے ہیں۔ انہیں اپنی بہترین برکات عطا کر اور انہیں خوششیاں دیں
 حسرتوں سے انہیں بچا اور انہیں امن اور بہبودی سے بہرہ ور کر اور انہیں
 اپنے فضل و عطا سے مالا مال کر دے۔ تو مسترد و عزیز و مہین و قیوم
 ہے۔

حضرت مسیح کے حاروں نے اپنے آپ کو اور تمام دنیا کی چیزوں کو
 فراموش کر دیا تھا۔ سب سرو سامان کو ترک کر کے ہوئی دھوس سے
 پاک و منزہ ہو گئے تھے۔ سب تعلقات سے الگ تھلگ ہو کر تمام
 ملکوں اور شہروں میں پھیل گئے تھے اور خلق خدا کی ہدایت میں لگ
 گئے۔ حتیٰ کہ انہوں نے دنیا کو ایک دوسری دنیا بنا دیا اور عالم خاک
 کو چمکا دیا۔ اپنے آخری دم تک اس دلبرِ رحمانی کی راہ میں جانفشانی
 کرتے رہے۔ ان میں سے ہر ایک مختلف ملکوں میں شہید ہوا۔
 پس وہ جو مردانِ عمل ہیں ان کی پیروی کریں۔

اے میرے پروردگار! اے میرے خدا۔ میں تجھے تیرے نبیا
 تیرے رسولوں۔ تیرے اولیاء اور تیرے اصفیاء کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں کہ
 میں نے تیرے احباب پر اتمامِ حجت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی
 اور ان کے سامنے سب باتیں کھول کر رکھ دیں تاکہ وہ تیرے امر کی
 محافظت کریں۔ اور تیرے طریقِ ستقیم کے محافظ ہوں اور تیری نوری
 شریعت کی حفاظت کریں۔ بیشک تو شاہد و علیم ہے۔ آمین

گیلانی اینکسٹرک بریس ہسپتال روڈ لاہور میں باہتمام سید محفوظ الحق علمی پرنٹرز پبلشر
 چھپکر دفتر بہائی میگزین کشمیر لاہور سے شائع ہوا

